

U7546
Title - MAGALPAT - E - JOURNAL.

17-12-09

Creator - Mohd. Shafiq

English - Darul Uloom (Lahore).

Date - 1938 - 1948.

Pages - 107.

Subjects - Jughat - Tareekh; Jughat -
Magalpat; Jughat - Samsan.

جُمْلَةُ حَقُوقِ مَحْفُوظِ

مقالاتِ یومِ اقبال

جو
انٹر کا بحیبِ مسلم برادرِ ہند

کے زیرِ اہتمام

قومی کتب خانہ - ریلوے روڈ لاہور

نے شائع کئے

قیمت

۱۹۳۷ء

بار اول

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صاحب مضمون	صفحہ
۱	ڈاکٹر اقبال کا علم کلام	حضرت علامہ سید سلیمان ندوی و عبد السلام ندوی	۱
۲	اقبال کی تعلیم	جناب ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب ایم۔ اے۔	۱۷
		پی۔ ایچ۔ ڈی۔ پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی	
۳	اقبال حقیقت کی نظر میں (نظم)	الحاج خاں صاحب مولانا ابوالاثر حفیظ جالندھری	۲۱
۴	پیام اقبال اور قرآن کریم	جناب چودھری غلام احمد صاحب پریزی۔ اے۔	۲۲
		ہوم ڈیپارٹمنٹ۔ گورنمنٹ آف انڈیا	
۵	اقبال اور فلسفہ مغرب (نظم)	جناب حفیظ ہوشیار پوری صاحب ایم۔ اے۔	۶۷
۶	شاعر ربانی	جناب راجندر ناتھ صاحب پی۔ سی۔ ایس۔	۷۰
		قائم کشنر محکمہ دیہات سدھار لاہور	
۷	اقبال اور فنون لطیفہ	جناب سید عابد علی صاحب عبد ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔	۸۱
		پروفیسر دیال سنگھ کالج۔ لاہور	

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U7546

تہذیب

ان آنسوؤں کے نام جو ہزاروں انسانوں کی آنکھ سے اس پاکباز انسان کی یاد
میں بہ رہے ہیں۔ جس کی یاد ابداً دل سے فراموش نہ ہوگی۔

مقدمہ

یومِ اقبال منانے کا خیال نہ معلوم کس خاص تڑپ اور دلچسپی جذبہ کے ماتحت نہایت ناخاندانہ دماغ سے نکلا کہ کچھ عرصے کے لئے اس تحریک کے سامنے ملک کی تمام علمی و ادبی شخصیات ماندر پڑ گئیں۔ ملک کا کوئی اخبار ایسا نہ ہوگا جس کے صفحات اس کے تذکرہ سے خالی ہوں۔ ملک کی کوئی ایسی علمی و ادبی انجمن نہ ہوگی جس میں اس تقریب کے منانے کی تحریک نہ ہوئی ہو۔ ۱۹۳۵ء کو یہ تقریب ہندوستان کے کونے کونے میں پرچش غلغلہ اور وجد آفرین شان و شکوہ سے منائی گئی۔ اخبارات کے ورق پڑتوں یومِ اقبال کی کاروائیوں کے تذکرہ سے مضور رہے، خود ہمارے دفتر میں تبریکِ تہنیت کے تاروں اور خطوں کا ایک سیلاب اُمٹا آیا۔ اور حضرت علامہ مرحوم کو تو دنیا کے ہر کونے سے شاعروں، ادیبوں، سیاسی لیڈروں، یونیورسٹی کے اسٹاٹسٹوں، ریاستوں کے لی عمائدین اور خدمتِ رستکارتوں کے نمائندوں کی طرف سے زندگی کی ۵۵ منرلیں ملنے لگیں۔ دُنیا کے بلند مرتبہ اور تار و موٹول ہوئے، لیکن ان پر شوکتِ مظاہروں، سبے نظیر اجتماعات، اخبارات کے لیڈنگ اسٹیکوں، دُنیا کے بلند مرتبہ انسانوں کے ذاتی پیغامات تہنیت اور ایسے دوسرے مظاہروں کا اس سپیکر جیوا و متغیر پر کیا ردِ عمل ہوا۔ اس کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو علامہ مرحوم نے ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب حیدر آباد دکن کے نام لکھا تھا، اور جس کے دوران میں آپ نے فرمایا کہ وہ تقریب جسے یومِ اقبال کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں میرے لئے صرف یہ خیال باعثِ فخر ہے کہ جس زمین میں میں نے اپنا بیج بھینکا ہے، وہ زمین ثمر نہیں — — —

یومِ اقبال منانے کا مقصد ایک اور صرف ایک تھا اور وہ یہ کہ مشرق کے اس عظیم الظہیری اور شاعر کے ان انقلاب آفریں، سیاسی، مذہبی اور تمدنی خیالات سے بہرہ اندوز ہونے کی کوشش کریں، جن کو عمل کے سانچے میں ڈھالے بغیر مغرب کے اتحاد آفریں و دور کا فلسفہ نہیں ٹوٹ سکتا، اس لئے مشرق کا یہ سیاسی، مذہبی اور تمدنی تقویٰ (جو اقبال کے پیش نظر تھا) صرف ایک بار یومِ اقبال منانے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں اس تحریک کو اس وقت تک جاری رکھنا ہوگا جب تک ملک کی زیریں نہیں تک اس کے اثرات نہیں پہنچ جاتے، اور جن کا لازمی نتیجہ "عمل" کی صورت میں جلوہ گر ہوگا۔ چنانچہ انٹر کالجیٹ مسلم برادر ہڈ ابھی سے اگلے سال یومِ اقبال منانے کی تیاریاں میں مشغول ہو چکی ہے۔

یہ مجموعہ جسے مختلف ناگزیر مجبوریوں کے ماتحت شائع کیا جا رہا ہے۔ سالِ اول کے یومِ اقبال کا پھل ہے۔

ہمیں افسوس ہے کہ بعض اہم مضامین نگہی دامان کی وجہ سے قریب قریب ہونے سے رہ گئے، اور جو امید ہے کہ اس مجموعہ کی دوسری جلد کی شکل اختیار کر لیں گے، اس موقع پر یہ ہمارا خوشگوار فرض ہے کہ ہم ملک کی ان علمی و ادبی انجمنوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں جنہوں نے ہماری آواز پر بے نیکی کتے ہوئے اپنے ہاں یوم اقبال کی تقریب کو شان و شوکت سے منایا۔ ہم ان شعراء کرام اور ادیبانے غلام کے بھی سپاس گزار ہیں، جنہوں نے ہماری استدعا پر اس موقع کے لئے نظمیں اور مقالے لکھے، ہم ملک کی ان چیدہ چیدہ بزرگوار مستہیوں کے بھی ممنون کرم ہیں جنہوں نے ہماری التجا پر ہمیں پیغامات، ارسال و ماکر ہماری حوصلہ افزائی کی، اور جسے ملکی پریس خصوصاً درجیکر پریس نے اپنے صفحات میں نمایاں جگہ دی۔ ہمیں خواجہ غلام الدین صاحب کے علاوہ دہلی کے اس قافلہ کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جو حضرت مولانا اسلم جبراج چوری کی زیر قیادت ملازمت اور دوسری مشکلات کے باوجود دیرم اقبال میں شرکت کے لئے لاہور تشریف لائے۔

فائنل: اسی ہوگی اگر اس موقع پر انٹر کالجیٹ مسلم برادر ہڈ کے پڑانے ارکان خصوصاً ڈاکٹر ملک علی محمد چودھری علی محمد خادیم، ڈاکٹر چودھری رحمت اللہ، چودھری غلام محمد اور اقبال کمیٹی کے سرگرم سکریٹری مشاطات حسین شوکت کے تعاون کا اعتراف نہ کیا جائے، مؤخر الذکر نے اقبال کمیٹی کی تشکیل کے دن سے لے کر اس کتاب کے مکمل ہوجانے تک شب و روز کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا۔

محمد شفیع ایم۔ اے
صدر

ڈاکٹر اقبال کا علم کلام

۱۲

سید سلیمان ندوی و عبد السلام ندوی

علم کلام اُس علم کا نام ہے جس میں اسلامی عقائد کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن ایران میں جب شاعری نے بہت زیادہ ترقی کی تو وہ صرف اپنے ہی دائرے یعنی جذبات ہی میں محدود نہیں رہی بلکہ فلسفہ، اخلاق، تصوف اور شریعت کے بہت سے مسائل بھی اُس میں داخل ہو گئے، اور ایرانی شعراء نے ان مسائل کو عقلی دلائل کے بجائے خطابی اور شاعرانہ دلائل سے اس خوبی کے ساتھ ثابت کیا کہ اُن کا طرز بیان ہمارے قدیم علم کلام کے عقلی دلائل سے زیادہ مؤثر اور دل نشین ثابت ہوا۔ حکیم سنائی، سحابی، صائب، عرونی اور بہت سے صوفی شعراء کے کلام میں اس قسم کے حقائق و مسائل نہایت کثرت سے ملتے ہیں، بالخصوص مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اخلاق و تصوف کے ساتھ تقریباً علم کلام کے تمام اہم مسائل کو نہایت دلاویز طریقہ پر بیان کیا ہے۔

اُردو شاعری کی بنیاد اگرچہ فارسی شاعری کی سطح پر رکھی گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے شعراء نے فارسی شاعری کی نقل نہایت نامکمل طور پر کی اور علم کلام اور فلسفہ کے اُن مسائل کو بہت کم ہاتھ لگایا جو ایران کے صوفی شعراء کے کلام میں بہ کثرت موجود تھے، اُردو زبان کے شعراء میں اکبر کو چھوڑ کر صرف ڈاکٹر اقبال

ایک ایسے شخص میں جنہوں نے غزل و قصائد کے تنگ و تاریک کوچے سے نکل کر حقائق کے میدان میں قدم رکھا اور تصوف، اخلاق، فلسفہ اور اسرارِ شریعت کے بکثرت مسائل کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا، چنانچہ اس قسم کے مسائل میں سے اس وقت ہم علمِ کلام کے چند مسائل کو لے کر یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ دور کے رجحان و مذاق کے مطابق ان مسائل کی تشریح کس خوبی کے ساتھ کی ہے۔

قدیم زمانے میں جس طرح فلسفہ و سائنس کے مسائل عقلی دلائل سے ثابت کئے جاتے تھے، بعینہ اسی طرح ہمارے متکلمین نے اسلامی عقائد مثلاً وجودِ باری، توحید، نبوت اور شر و نشر وغیرہ کا اثبات عقلی دلائل سے کیا، لیکن ان دلائل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ توحید، نبوت اور رسالت وغیرہ کے عملی نتائج اس دنیا میں کیا ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام غزالی، اور امام رازی وغیرہ نے اس روش کو چھوڑ کر نظری و عملی نتائج سے نبوت اور رسالت کا اثبات کیا، ہمارے صوفی شعراء بالخصوص حکیم سنائی اور مولانا دہلوی نے شاعرانہ و خطابی دلائل سے ان مسائل کے طریقہ اثبات کو زیادہ مؤثر و دلنشین اور قریب الفہم بنا دیا ہے۔ اس لئے موجودہ دور میں یہ طریقہ اثبات کافی نہیں ہو سکتا۔ یہ زمانہ ایک نئے تمدن و تہذیب کی ترقی کا زمانہ ہے، اور اس زمانہ میں کسی مسئلہ کی صرف نظری حیثیت پر نگاہ نہیں ڈالی جاتی، بلکہ عملی حیثیت سے ان کے نتائج و مظاہر پر نظر ڈالی جاتی ہے، اس زمانے میں سائنس کو جو قبولیت حاصل ہے اُس کی جو صورتیں ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ نہایت آسانی سے ہوا کو پانی اور پانی کو ہوا بنا دیتی ہے، بلکہ اُس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی تمام کل سائنس ہی کی بدولت چل رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے اسی تمدن ہی تہذیب اور اسی فضائیں بال و پر کھول دی ہیں اس لئے انہوں نے اسلامی عقائد کا اثبات زیادہ تر ان کے عملی نتائج سے کیا ہے، اور خودی کا جو فلسفہ ان کا مخصوص فلسفہ ہے، اُس سے انہوں نے ان

مسائل کی تشریح و اثبات میں بھی کام لیا ہے، اس لئے اُن کا طرزِ بیان قدیم علمائے کلام اور قدیم متکلم صوفی شعراء کے اندازِ بیان سے زیادہ اس زمانے کے رُحمان و مذاق کے مطابق ہے، اور ہم اسی رُحمان و مذاق کے مطابق اُن کے علم کلام پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔

توحیدِ باری نظری حیثیت سے توحیدِ باری کا مفہوم اس سے زیادہ نہیں کہ صرف ایک خدا کے وجود پر اعتقاد رکھا جائے، لیکن عملی حیثیت سے جب تک توحید کے

ماننے والوں میں عملی اتحاد نہ ہو محض یہ اعتقاد نا کافی ہے، اور اس سے کوئی متحدہ تہذیب، متحدہ تمدن، متحدہ معاشرت اور متحدہ نظامِ اخلاق نہیں پیدا ہو سکتا، اگر تمام مسلمانوں کا طریقہ نماز متحد نہ ہو اور سب کے سب اپنا قبلہ الگ الگ بنالیں تو مسلمانوں میں یہ وحدت و یک نگی نہیں پیدا ہو سکتی جن یونانی حکماء نے وحدت الوجود کا مسئلہ ایجاد کیا تھا اُن کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دُنیا متحد ہو جائے اور ہر قسم کے اختلافات مٹ جائیں، اسلامی توحید کا مقصد بھی اسی قسم کی یک رنگی کا پیدا کرنا تھا، لیکن زمانہ مابعد میں اگرچہ تمام اسلامی فرقے اجمالاً عقیدۂ توحید پر متفق رہے، تاہم فقہی اختلافات نے ان کے اعمال میں ناہمواری پیدا کر دی، اس لئے مسلمانوں میں وہ اتحادِ عمل باقی نہیں رہا جو دُرِ صحابہ میں موجود تھا، اس لئے اگر محض اتحادِ عمل کو توحید کا حقیقی مظہر قرار دیا جاوے تو صحابہ کی توحید موجودہ دور کے حنفیوں، شافعیوں، مالکیوں اور حنبلیوں سے زیادہ کسے مستحکم ثابت ہوگی (اگر اکثر اقبال نے توحیدِ باری کی بنیاد اسی عملی اتحاد پر رکھی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے توحید پر جو غیر معمولی زور دیا ہے اُس کا مقصد مسلمانوں میں صرف اتحادِ عمل پیدا کرنا تھا) اگر آج مسلمانوں میں اتحادِ عمل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اُن میں توحید یا کم از کم کامل توحید کے ماننے والے نہیں ہیں، اور اسی حیثیت سے انہوں نے توحید کے

متعلق فقہاء و متکلمین دونوں پر اعتراض کیا ہے۔

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی
آج کیا ہے؟ فقط اک مسئلہ علم کلام
روشن اس غم سے اگر ظلمت کر دار دہو
خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام
میں نے لے لے میرے پیر سے دیکھی ہے
قل ہوا اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام
آہ! اس راز سے واقف ہے نہ ملام غیب
وحدت انکار کی بے وحدت کردار خام
قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے؟
اس کو کیا سمجھیں یہ بچاے دور حرکت کے امام

(ان اشعار سے معلوم ہوا کہ توحید و وحدت انکار اور وحدت کردار کے مجہد کا نام ہے، مکی زندگی میں رسول اللہ صلم نے توحید کی جو تعلیم دی اُس کا تعلق صرف وحدت انکار سے تھا، لیکن اس تعلیم نے جب ایک چھوٹی سی متحدہ اخیال جماعت پیدا کر دی تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور یہیں فرائض و احکام کے متعلق آئینیں نازل ہوئیں، اور وحدت کردار کا دور شروع ہوا، اور اسی وحدت کردار سے مسلمانوں کی علی زندگی شروع ہوئی، اور انہوں نے مشرکانِ عرب، نصاریٰ روم اور یہودیوں کی طاقت کو پاش پاش کر کے اپنا ایک متحدہ نظام سلطنت قائم کر لیا اور ایک زندہ قوم بن گئے، اس لئے ڈاکٹر اقبال کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی
آج کیا ہے؟ فقط اک مسئلہ علم کلام
(اسلام کی یہ توحید و حقیقت ایک جذباتی چیز تھی اور دنیا کی کل جذبات ہی سے چلتی ہے لیکن متکلمین و فقہاء نے اس کو محض ایک عقلی چیز بنا دیا، اس لئے اس سے قدرتی طور پر انحراف کا دور شروع ہو گیا، اہی نکتے کو ڈاکٹر اقبال نے پیام شرق میں اس طرح بیان کیا ہے:)

ہم اے علم تا الفت رہد امت یقین کم کن اگر فتا رشکے باش
✓ عمل خواہی یقین را پختہ تر کن بجے جوئے و بجے ہن بجے باش

خدا کسی جہت میں نہیں علم کلام کا یہ ایک متداول مسئلہ ہے، اور معتزلہ و اشاعرہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ خداوند تعالیٰ چونکہ مادی کثافتوں سے پاک ہے، اس لئے ذہنیت اور ذواشارہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا نہ کوئی چیز ہے نہ مکان بلکہ وہ زمان و مکان کی قید سے بالکل آزاد ہے لیکن علم کلام میں یہ مسئلہ بالکل خشک اور بے اثر طریقے پر بیان کیا گیا ہے جس سے انسان کی بلند ہمتی اور جوشِ عمل کا اظہار بالکل نہیں ہوتا، لیکر ڈاکٹر اقبال نے اس خشک مسئلہ کو اپنے شاعرانہ زور بیان سے ایک نہایت پُر جوش علمی مسئلہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں جو کچھ ہے وہ تو انسان کے زور بازو کا نتیجہ ہے، اس لئے جس طاقت نے انسان جیسی پُر زور طاقت پیدا کی ہے، اُس کا مرتبہ تو اس سے کہیں بالا تر ہوگا) سے

جلوہ اوگر و دیدہ بیدار من است	ایں جہاں چیت، ہنم خانہ پندار من است
حلقہ ہست کہ از گردش پرکار من است	ہمہ آفاق کہ گیرم بہ نگاہ من است
چہ زمان و چہ مکان شوخی افکار من است	ہستی و نیستی از دیدن و نا دیدن من است
ایں کہ غمت از و کشاندہ اسرار من است	از فضل کار ہی دل، سیر و سکون، بغیب حضور
نور و نارش ہمہ از سجہ و زقار من است	آں جہاں کہ در و کاشتہ راے در و ند
مہر کجا زخمہ اندیشہ رسد تا ر من است	ساز تقیریم و صد نغمہ نہاں دارم

اے من از فیض تو پائندہ نشان تو کجا است؟

ایں دو گیتی اثر ماست، جہان تو کجا است؛

عدم رویت باری اشاعرہ رویت باری کے قائل اور معتزلہ اُس کے منکر ہیں، لیکن دونوں کا طرز استدلال بالکل عقلی ہے جس سے حذبہ اور قوت عمل کو کوئی تحریک نہیں ہوتی، ڈاکٹر اقبال نے اس مسئلہ میں معتزلہ کا عقیدہ اختیار کیا ہے، لیکن یہاں بھی انہوں نے انسان کے شرف اور اُس کی قوت عمل کے مظاہر کو نظر انداز نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سپید و سیاہ، دریا و کوہ، دشت و دریا و مہر و ماہ سب انسان نے پیدا کئے ہیں یا یہ کہ وہ انسان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اس لئے وہ انہی چیزوں کا گرویدہ و شیدائی ہے لیکن بلندی کی گرفت ہی میں نہیں آسکتی ہے بلند کیا جائے اور اُس ذات کی تلاش کی جائے جو نگاہ کی گرفت ہی میں نہیں آسکتی ہے

ذرتو و انود سپید و سیاہ را دریا و کوہ دشت و درو مہر و ماہ را
تو در ہوائے آنکہ نگہ آشنایے اوست من در تلاش آں کہ نہابد نگاہ را

نبوت علم کلام میں نبوت کا اثبات عام طور پر معجزات کے ذریعہ سے کیا گیا ہے، لیکن چونکہ عقلی حیثیت سے یہ طریقہ شکوک و شبہات کے خالی نہ تھا، اس لئے امام غزالی، امام غزالی، امام غزالی اور مولانا روم وغیرہ نے پیغمبروں کی تعلیمات اور اُن تعلیمات کے بہترین نتائج یعنی تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق وغیرہ کے ذریعہ سے اس کا اثبات کیا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے نبوت کے اثبات کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ان سب سے الگ اور موجودہ دور کے ذوق و رجحان کے بالکل مطابق ہے، نبوت کے اثبات کا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے اُس کی بنیاد یہ ہے کہ نبوت ایک غیر معمولی چیز ہے اس لئے اُس کی وجہ نبوت کو بھی غیر معمولی ہونا چاہئے، اور معجزہ چونکہ ایک مافوق الفطرت اور غیر معمولی چیز ہے، اس لئے اشاعرہ نے

اسی کو نبوت کی دلیل قرار دیا، لیکن اس دلیل پر جب بہت سے عقلی اعتراضات ہوئے تو امام غزالی وغیرہ نے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان کے نتائج کو نبوت کا معجزہ قرار دیا کیونکہ جا دو گروں اور شعبہ ہا زوں سے بھی اگرچہ بہت سے غیر معمولی اور مافوق الفطرت واقعات سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک معجزہ کا تعلق ہے وہ خود نہ پیغمبروں کی طرح پاکیزہ اخلاق ہو سکتے ہیں، نہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی اور علمی تعلیم دے سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک ایک قوم کا پیدا کرنا نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، بالخصوص اس زمانے کے قومی ہنگامہ رستخیز میں نبوت کے ثبوت میں اسی معجزہ کو پیش کیا جاسکتا ہے، ساحر اور شعبہ ہا زوں سے اگرچہ بہت سے حیرت انگیز واقعات سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی ساحر اور شعبہ ہا ز نے کسی زندہ قوم کو نہیں پیدا کیا، فرعون کے جا دو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ تو ضرور کیا لیکن وہ یہودیوں جیسی قوم نہ پیدا کر سکے۔

گفتم از پیغمبری ہم باز گوے   سر او با مرد محرم باز گوے
گفت عوا قوام و ملل آیات اوست   عصر ہائے ماز مخلوقات اوست
از دم او ناطق آمد سنگ و خشت   ماہمہ ماندر حاصل او چو کشت
ہائے و ہوسے اندرون کائنات   از لب او بزم و نور و نازعات

صوفیوں نے غلوت گزینی، ترک دنیا، اور زہد و قناعت اور اسی قسم کے دوسرے محاسن اخلاق پر قناعت کر لی، لیکن پیغمبروں نے اس قسم کے محاسن اخلاق اختیار کر کے ایک زندہ قوم اور ایک نیا عالم پیدا کر دیا، اس لئے زہد و تقشف اور رسالت و نبوت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اسے
از وجودش اعتبار ممکنات   اعتدال او عیار ممکنات

من چه گویم از بیم بے ساحلش   غرق اعصار و دہور اندر دلش
 آنچہ در آدم بگنجد عالم است   آنچہ در عالم بگنجد آدم است
 آشکارا محسوس و منہ از جلوتش   نیست رہ جہریل را در خلوتش
 مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید   مدتی جزو خلیفہ کس را ندید
 نقش مارا در دلی اورینتند   ملتے از خلوتش انجینتند

مظاہر عالم مثلاً آفتاب و ماہتاب، اور کوہ و دشت و غیرہ سے خدا کے وجود اور قدرت پر جو استدلال
 کیا جاتا ہے ایک مادہ پرست اُس کا انکار کر سکتا ہے اور ان کو قوانین فطرت کا نتیجہ قرار دے سکتا ہے
 لیکن قوموں کی تولید و نشو و نما بہر حال قوانین فطرت کا نتیجہ نہیں، بلکہ وہ انبیاء کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ
 ہے، اس لئے خدا کے وجود کا تو انکار کیا جاسکتا ہے، لیکن نبوت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔
 میتوانی منکر یزدان شدن   منکر از شان نبی نتوان شدن

اسی سلسلے میں ڈاکٹر اقبال نے اُس مشہور اعتراض کا جواب دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ہجرت پر کیا جاتا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت دشمنوں سے ایک فرار کی صورت
 تھی، اور اس قسم کی بزدلی ایک اولوالعزم پیغمبر کی شایان شان نہیں، علامہ ابن قیمؒ نے لکھا ہے کہ بزدلی
 نہیں بلکہ جرات و ہمت تھی، اور ہجرت جہاد کا مقدمہ و اعلان تھی، لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ایک ایسی عالمگیر ملت کا پیدا کرنا تھا جو وطنیت کی قوم سے آزاد ہو، اس لئے آپ نے مکہ
 سے نکل کر مدینہ میں اسی قسم کی قوم پیدا کی اور وطنیت کا خاتمہ کر دیا۔

جو ہر ماہ با مقامے بستہ نیست   باوہ تشدش بجامے بستہ نیست

ہندی دھینی سفال جام ماست	رومی و شامی گل اندام ماست
قلب ما از ہند و روم و شام نیست	مرز و بوم او بجز اسلام نیست
عقدہ قومیت مسلم کشود	از وطن آفتائے مابہجرت نمود
حکمتش یک ملت گیتی نورد	بر اساس کلمہ تہمید سر کرد
پس چرا از مسکن آبا گر سخت	تو گماں داری کہ از اعدا گر سخت
قصہ گویان حق ز ما پوشیدہ اند	معنی ہجرت غلط فہمیدہ اند
ہجرت آئین حیات مسلم است	این را اسباب ثبات مسلم است
معنی او از تنگ آبی رسم است	ترک شبنم بہر تہنیریم است
بگذر از گل گستان مقصود تست	ایں زباں پیرایہ بت سود تست

معراج معراج کے جسمانی اور روحانی ہونے کی بحث نہایت فرسودہ و پامال ہے اور ڈاکٹر اقبال اس فرسودہ و پامال بحث میں پڑنا نہیں چاہتے تاہم ان کے نزدیک دنیا کے تمام واقعات صرف مادی علل و اسباب کے پابند نہیں ہیں بلکہ روحانی طاقت بھی بہت سے واقعات کا سبب بن سکتی ہے اور معراج خواہ جسمانی ہو یا روحانی لیکن وہ بہر حال ایک روحانی طاقت کا نتیجہ تھی اس لئے بذات خود وہ ایک روحانی چیز تھی اور جسمانی حالت میں بھی روحانی طاقت اس کی محرک تھی۔

ایسے دلورہ شوق جسے لذت پرواز	کر سکتا ہے وہ ذرہ مر و دھر کو تاراج
مشکل نہیں یا ران چین معرکہ باز	پرسوز اگر ہو نفس سیشہ ذراچ
ناوک ہے سلسلا ہفت اس کے ثریا	ہے سرسراپردہ ہال نکتہ معراج

تو معنیٰ 'والنجم' نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مدوجہرا ابھی چاند کا محتاج
 علم کلام میں یہ ایک خشک اور بے اثر مسئلہ تھا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے اس کے ذریعہ سے مسلمانوں
 کو روحانی طاقت کی نشوونما اور بلند ہمتی کا سبق دیا ہے۔

ڈاکٹر اقبال کے نزدیک بڑے بھلے کی تمیز صرف عقل سے نہیں ہو سکتی، بلکہ
 اس کے لئے وحی و الہام کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح انسان قوتِ فاعلہ

وحی و الہام

سے لذیذ و غیر لذیذ کھانے کا اور قوتِ لامسہ کے ذریعہ سے نرم و سخت جسم کا احساس کر سکتا ہے بعینہ
 اسی طرح انسان کے اندر ایک قوتِ جان ہے جو اچھے اور بُرے کاموں کی تمیز کر سکتی ہے، فرق صرف یہ
 ہے کہ اور قوتیں صرف مادیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ قوت روحانیات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن
 بہر حال زندگی کی نشوونما کے لئے یہ قوت خود زندگی ہی کے اندر موجود ہے۔

عقل بے مایہ امانت کی سزاوار نہیں   راہبر ہونے و تھینے تو زبول کا رجحان
 فکر بے نور ترا، جذبِ عمل بے بنیاد   سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شربِ حیات
 خوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ و اکیونکر   گر حیات آپ نہ ہو شاربِ اسرار حیات

جس طرح ذوقی چیزوں کی تمیز میں عقل یا عقل بیکار رہ جاتی ہے، صاف و شفاف پانی کو دیکھ کر صرف عقل
 یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ وہ شور ہے یا شیریں؛ اس کا فیصلہ صرف ذوق کر سکتا ہے، اسی طرح بہت سے
 افعال کے حُسن و قبح کا فیصلہ بھی عقل نہیں کر سکتی، بلکہ خود زندگی ہی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سے افعال
 زندگی کے لئے موزوں ہیں اور کون سے غیر موزوں؛ اسی ذوقی احساس کا نام وحی یا الہام ہے، باقی
 راہ وحی و الہام کی حالت میں آواز کا آنا، فرشتے کی شکل کا نظر آنا، ڈاکٹر اقبال اس کے منکر ہیں نہ مقرر،

ممکن ہے کہ جس طرح مٹھوک، پیاس اور دوسرے جسمانی احساسات میں انسان پر خاص خاص حالات طاری ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی احساسات میں بھی انسان پر مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہوں۔

مسئلہ خیر و شر

مذہب و اخلاق، وحی و الوہام، امر و نہی اور عذاب و ثواب سب کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ دنیا میں بُرائیاں اور جھلٹائیاں دونوں موجود ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوتیں تو مذہب و اخلاق کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، خیر و شر کی یہ سمیٹش سب سے زیادہ انسانی فطرت میں پائی جاتی ہے، اسی لئے وہ مذہب کا اہلی مخاطب اور مکلف ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خدا نے انسان کی فطرت ہی ایسی کیوں بنائی جس سے بُرائی سرزد ہو کیا یہ ممکن نہ تھا کہ انسان فطرۃً ایسا بنایا جاتا جس سے بُرائی سرزد ہی نہ ہوتی؟ پتھلکین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں اگرچہ بُرائی کا مادہ بھی موجود ہے تاہم اُس میں نیکی کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے اور انصاف و حکمت کا انتضا یہی ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک نیکی و بدی دونوں میں توازن پایا جاتا ہے اور انسان میں دونوں کی مقدار برابر برابر موجود ہے، اور دنیا کی رونق و دنیا کا ہنگامہ اور دنیا کی شان و شوکت اسی توازن سے قائم ہیں، چنانچہ انہوں نے خدا اور انسان کے درمیان ایک مکالمہ لکھا ہے جس میں خدا نے انسان پر صرف بُرائی کا الزام لگایا ہے۔

جہاں را نزدیک آب و گل آفریدم   تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی
من از خاک پولاد تاب آفریدم   تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی

تبر آفریدی نہال چمن را

قفس ساختی طائر نغمہ را

لیکن انسان نے اس کے جواب میں ان بُرائیوں کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ ان کے مقابل میں اپنی بھلائیوں
گنتی ہیں ۔

تو شبِ آفریدی چہ راغِ آفریدم   سفالِ آفریدی ایغِ آفریدم
بیابانِ دُکسار و راغِ آفریدی   خیابانِ دُکسار و باغِ آفریدم

من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم
من آنم کہ از زہر تو شینہ سازم

انہوں نے زبورِ عجم میں اس توازن کو اور بھی زیادہ نمایاں کیا ہے ۔

دلِ بے قید من باز رہا کفری کر   حرمِ راجہ آوردہ بتاں راجا کری کردہ
متاعِ طاعتِ خود را تر از نوئے برافرازد   بہارِ اُریاقت با خدا سوداگری کردہ
زمین و آسمان ابرِ مرادِ غولش میخورد   غبارِ راہ و بالقتِ دیریز داں و اوری کردہ
گئے با حق در آسبند گئے با حق در آویزد   زمانے حیدری کردہ زمانے خیریں کردہ

لیکن اسی کے ساتھ اس سے انسان کے شرف کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا ۔

بایں بیرنگی جوہر از و نیز رنگ میریزد   کلیے بین کہ ہم پیغمبری ہم ساحری کردہ

کیونکہ باوجود خیر و شر کے اس ساویانہ امتزاج کے خیر کے نتائج زیادہ واضح و نمایاں ہوتے ہیں،

انسان میں پیغمبرانہ اور ساحرانہ قوتیں اگرچہ مساوی مقدار میں ہیں، لیکن پیغمبرانہ طاقت کے نتائج میں
اُن کے سامنے ساحرانہ طاقت کے نتائج بالکل ہیچ ہیں یا کم یہ کہ قوتِ شر سے جو نتائج بد پیدا ہوتے

ہیں انسان قوتِ خیر سے اُن کی تلافی کر دیتا ہے ۔

نگاہش عقل دور اندیش را ذوق جنون دادہ لیکن باجنونِ فتنہ سماں نشتر کی کرد
قرآن مجید سے بھی خیر و شر کا یہی توازن ثابت ہوتا ہے، فرشتوں نے حضرت آدم کی خلافت پر صرف
قوتِ مشرکی وجہ سے اعتراض کیا تھا :-

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ {
(تو فرشتے) بولے کیا تو زمین میں ایسے شخص رکھنا چاہتا ہے
جو اس میں فساد پھیلائے اور غزیریاں کرے۔

لیکن خدا نے نہ اس قوت کا انکار کیا اور نہ یہ بتایا کہ انسان میں قوتِ خیر قوتِ شر پر غالب ہے بلکہ اس
کے مقابل میں صرف اس کی بھلائی کا پہلو رکھ دیا :-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
اور آدم کو سب (چیزوں کے) نام بتا دیئے۔ پھر ان
چیزوں کو فرشتوں کے رو برو پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم
(اپنے دعوے میں) سچے ہو تو ہم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔

(اسلام میں مسئلہ تقدیر نے دو قسم کی عملی گمراہیاں پیدا کر دی تھیں، کچھ لوگ
تو تمام اعمال و عبادات کو اس لئے چھوڑ بیٹھے تھے کہ دوزخ و جنت جو بھی
تقدیر میں لکھی جا چکی ہے وہ تو لازمی طور پر پے گی اس لئے اعمال و عبادات سے کیا فائدہ؟ لیکن فی الواقع
نے بتایا کہ یہ خیال انسان کے عملی شرف کو کھو دیتا ہے، اور اس کو نباتات و جمادات کی صف میں گھرا
کر دیتا ہے)۔

پابندیِ تقدیر کہ پابندیِ احکام؟ }
یہ مسئلہ مشکل نہیں اسے مردِ مومنند }
اک ان میں سو بار بدل جاتی ہے تقدیر }
ہے اس کا مفقہ ابھی ناخوش ابھی خورند }

۱۔ تقدیر کے پابند نہ بات مجاہدات   مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند
 کچھ لوگ ہر قسم کے زندان اور اوباشانہ افعال کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ مشیت ایزدی نے ہم کو ایسا
 کرنے پر مجبور کر دیا ہے، خواجہ حافظ کے فلسفہ لذت پرستی کی بنیاد اسی تخیل پر ہے کہ
 ہمارا روزِ ازل کا ہے سببِ زندگی نغمہ موند   ہر اک قیمت کہ اک جاشد کم و افزوں نخواہد شد
 برواے ناصح و برزور و کشتاں خرقہ گیر   کار فرماے قدر میکیند این من چہ کنم
 (لیکن ڈاکٹر اقبال نے ایک مکالمے میں جو خدا اور ابلیس کے درمیان ہوا ہے اس خیال کی غلطی ثابت
 کی ہے، ابلیس کہتا ہے کہ)

۲۔ اے خدا سے کن نکال مجھ کو نہ تھا آدم سے بے   آہ وہ زندانیِ نزدیک و دور و دیر و زود
 ۳۔ حرفِ استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا   اہلِ مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
 ۴۔ اس کے بعد خدا نے فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کر اس خیال کی غلطی ثابت کی ہے
 ۵۔ پسئیِ فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اے   کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
 ۶۔ نے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام   ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دود
 غرض اس قسم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن پر ڈاکٹر اقبال نے شاعرانہ انداز میں بحث کی ہے
 اور اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک نیا علمِ کلام مرتب ہو سکتا ہے، بالخصوص رموزِ بے خودی میں انہوں
 نے خاص طور پر اسی قسم کے مسائل کی تشریح کی ہے مثلاً سب سے پہلے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے
 کہ جب تک تمام افراد باہم منظم و مدغم ہو کر ایک متحدہ قومیت کی شکل نہ اختیار کر لیں اس وقت تک فرد
 و قوم دونوں کا نظام ابتر رہے گا

فرد می گیرد ز بخت اخترام   بخت از افرادے یا بد نظم
فرد تا اندر جماعت گم شود   قطره وسعت طلب قلم شود
لفظ چوں از بیت خود بیرون شست   گوهر مضمون بجیب خود شکست
برگ سبزے که نهال غلش ریخت   از بهاراں تار امیدش گیسخت

اور پیغمبروں کا کام اسی رشتہ اتحاد کا مستحکم کرنا ہے، اگرچہ قدرتی اور تمدنی ضروریات کی بنا پر ایک مکمل قومیت کا وجود ہمیشہ سے رہا ہے، تاہم جب تک کسی پیغمبر نے قومیت کے اس نظام کو مستحکم نہیں کیا اس وقت تک قومیت کے اصلی جوہر ظاہر نہیں ہوئے، اس قسم کی قومیت کو ایک قافے کے تشبیہ سے کہہ سکتے ہیں جس کے افراد میں باہم اتحاد تو ہو جاتا ہے، لیکن اس اتحاد کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔

خیمہ گاہ کاروان کوہ و جبل   مرغزار و دامن و محسار و تل
سُت و بیجاں تار و پود کاراو   ناکشودہ غنچہ سپند ار او
نود سیدہ سبزہ خاکش ہنوز   سروغن اندر رگ تاکش ہنوز

پیغمبروں کی بعثت سے پہلے فرد و قوم میں اسی قسم کا ناقص ارتباط ہوتا ہے، لیکن جب کوئی پیغمبر مبعوث ہو جاتا ہے تو اس ناقص ارتباط کو مکمل کر دیتا ہے اور یہیں سے قومی ترقی کا دور شروع ہوتا ہے۔

ناخدا صاحب دلے پیدا کند   کز فغانے نغمہ انشا کند
رشتہ اش کو برفک ارد سرے   پارہے زندگی را ہگرے
گلستان روشت و در پیدا کند   تازہ انداز نظر پیدا کند
از تپ او ملتے مشل سپند   بر جہد شور افکن و ہنگامہ بند

یک شرمے انگنڈ اندر دوش   شعلہ دگر می گرد و گش
لیکن پیغمبر جس قومیت کو پیدا کرتے ہیں اُس کے چند بنیادی اصول ہوتے ہیں جن میں سب کے مقدم
چیز توحید ہے

بندہ از پاکشاید بندہ را   از خداوندان رباید بندہ را
گویدش تو بستہ دیگر نہ   زیں بستان بے زباں کمتر نہ
تا سوے یک مدعائش می کشد   حلقہ آئین بیانش می کشد
کیونکہ اس توحید سے اور تمام تفرقے مٹ جاتے ہیں، اور قومیت کا پرکار صرف ایک نقطہ پر گردش کرنے
ملگتا ہے

اسود از توحید احمر می شود   خورش فاروق و ابوذر می شود
دل مقام خورش و بیگانگی است   شوق راستی ز ہم پیمانی است
وقت از یک رنگ دلہا ستے   روشن از یک جلوہ این سینا ستے
با وطن وابستہ تقدیر امم   بر نسب بنیاد تعمیر امم
اصل ملت در وطن دیدن کہ چہ   باد و آب و گل پرستیدن کہ چہ
اسی قسم کے اور بھی بہت سے مباحث اس مختصر سی مثنوی میں موجود ہیں جن پر متعدد مضامین لکھے
جاسکتے ہیں

اقبال کی تعلیم

از
ڈاکٹر سید ظفر الحسن

ستر اسی برس ہوئے ہندوستان کی اسلامی فضا میں ایک آواز گونجی جس سے زمین اور آسمان بھر گئے۔ اُس آواز کا منبع علی گڑھ تھا۔ سرسید نے اس شورِ قیامت کے ساتھ مسلمانوں کو خوابِ غفلت سے جگایا کہ درودِ یو ار گونج اُٹھے اور ہندوستان کے عالمِ اسلام میں ایک ہیجانِ عظیم پیدا ہو گیا۔

مسلمانوں کے ماضی و حال کو دیکھ دیکھ کر سرسید کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے اور ان کے استقبال پر نظر کر کے سرسید کی زبان اور قلم تنبہ اور تنبیہ، تند بڑا و زبردیر کا قلم پیدا کر رہے تھے۔ پہلا شخص جس نے سرسید کا پیغامِ شعر کے سانچے میں ڈھالا وہ حالی تھا۔ حالی نے مسلمانوں کے ماضی و حال کا ایسا نقشہ کھینچا اور ایسے درِ دِل کے ساتھ اس داستان کو بیان کیا کہ شریکِ تاریخ اس کی نظیر سے خالی ہے۔ دوست اور دشمن سب نے گروں ڈال دی اور حالی اسلام کا سب سے بڑا قومی شاعر مان رہا گیا۔

لیکن سرسید کا پیغام ابھی اجمالی تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ قوم اس قابل ہو جائے کہ اپنی حالت کو سمجھے اور حالات کو سمجھے اور پھر یہ بھی سمجھے کہ اُس کا مستقبل کیا ہونا چاہئے۔ اس

مستقبل کی تفصیل بھی باقی تھی۔

وہ شخص جس نے اس اجمال کی تفصیل کی جس نے مامنی سے استقبال کی طرف نگاہ کو پھیرا۔
وہ اقبال ہے۔ اقبال نے اس جوش و خروش اور اس ولولہ اور انگ کے ساتھ زبان شعر و ادب
میں اس مضمون کو ادا کیا کہ یہ اُس کا حصہ ہو گیا۔ حاکمی ہمارے حال کا شاعر تھا، اقبال ہمارے استقبال
کا شاعر ہے۔

ہندوؤں، بدھوں اور عیسائیوں کی تعلیم یعنی نفی خودی مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ تصوف و
ازمدانے ان کے ہاتھ پیرشل کر دیئے تھے۔ نفی خودی کی بدولت وہ اپنی ہی انفرادی خودی میں
شکوک رہ گئے تھے۔ اقبال نے بتایا کہ سرسجیات نفی خودی میں نہیں بلکہ خودی میں مضمر ہے۔ یہ کامنٹا
خودی کا مظہر ہے۔ خودی پیدا کر۔ یہی خودی ہے جو ایک اعلیٰ تر خودی یعنی بے خودی میں لے جائیگی۔
اور تو انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں آجائے گا۔

یہ تمام مقامات اقبال نے خود طے کیئے۔ آواز شعر میں وہ نفی خودی اور وحدت وجود میں مبتلا
تھا پھر اُس پر خودی اور وحدت و جوہ کا بھید کھلتا ہے۔ اور آخر وہ بے خودی پر منہ پھرتا ہے۔
اقبال کی عظمت کا یہ ثبوت ہے کہ وہ جس جس مقام سے گزرتا ہے۔ ایک عالم کے عالم کو اپنے
ساتھ لے جاتا ہے۔ جب وہ نفی خودی کا راگ گارہا تھا۔ لوگ اُسے الپ رہے تھے۔ جب اُس نے
خودی کا ڈنکا بجایا ہر ساز سے بھی آواز آنے لگی۔ اب جب کہ اُس نے بیخودی یعنی للہیت اور قوم پرستی
کا آواز بلند کیا سب اُسی میں آواز ملا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا تھن اور ان کی سیاسیات بدرجہ
غایت اقبال کے شرمندہ احسان ہیں۔

اور تو سارے تارے بدلیوں نے چھائیے   پارہ ہائے نور بھوکِ ظلمتوں نے کھائیے
 اک فقط میرا ستارہ ہے اُفقِ خستہ ریز   اور اس چھائی ہوئی ظلمت سے ہے گرم تنہیز
 بادلوں کی تیسرا موجوں سے ٹکراتا ہوا   چل رہا ہے سُکراتا، نور برساتا ہوا
 ہر قدم پیغامِ ملتا ہے تارے سے مجھے   کر رہا ہے مائلِ منزلِ اشائے سے مجھے
 کہہ رہا ہے غم نہ کھا بے شک فضا تار کی ہے   منزلِ مقصود یعنی صبح بھی نزدیک ہے
 تو اگر گرم سفر ہے راستہ کٹ جائے گا   آسمان سے اُظلمتِ بار بھی چھٹ جائے گا

اے مرے پیارے ستارے اے مرے سچے رفیق !   ذرّہ خاکی ہوں میں لیکن ہوں تیرا ہم طریق
 دیکھ! میری آنکھ سے اوچل نہ ہو جانا کہیں   بدلیوں کی اوٹ میں ہو کر نہ کھو جانا کہیں
 تو اگر چاہے تو حاضرِ سینہ ہے تیرے لیے   یہ میری آنکھیں نہیں ہیں نہ تیرے لیے
 میرے دل میں بیٹھ مجھ کو سوئے منزلِ یکے چل   ناخدا تو ہے کیشتی تا بہ ساحلِ لے کے چل

تیرا درسِ زندگی میرا شریکِ حال ہے

اے میرے روشن ستارے تو میرا اقبال ہے

پیام اقبال اور قرآن کریم

از
جوہری غلام احمد پرویزی

باوجودیکہ قرآن کریم میں باعتبار بلاغت ہر وہ سن موجود ہے جو ایک بہترین شعر میں ہونا چاہیے۔
بار بار اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن کریم شعر نہیں، رسول اگر تم شاعر نہیں +

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ۔
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔
لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ كَانُوا ضَالِّينَ وَيُخَيِّقَ الْقَوْلُ
عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ - ۲۶/۶۹

اور ہم نے اس رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ اس کے
شایان شان تھی۔ یہ تو ایک فطر سے بھلائے ہوئے سبق کی یاد دہانی ہے
اور کھلا کھلا قرآن اور اس کا کام یہ ہے کہ ہر اس شخص کو جس (کے) (نفس)
میں زندگی کی زرب موجود ہے (فطر کے اُل قوانین سے) آگاہ کر دے

اور نہ ماننے والوں پر ان کی ہلاکت اور بربادی سے پیشتر انا مہجرت
ہو جائے +

اس سے پہلے گیا کہ قرآن کریم کی رو سے محض ”شاعری“ کیوں کسی پیغمبر کے شایان شان نہ تھی۔ اور
ایک رسول کا پیغام شفر کی تمام لطافتیں اور رنگینیاں اپنے اندر رکھتے ہوئے کس طرح ”شعر“ سے مختلف ہونا
ہے۔ اس لئے کہ وہ پیغام جن کا سرچشمہ خدائے حق و قیوم کا علم ازلی ہوتا ہے اس کی ماہر الانبیاء خصوصیت یہ

ہوتی ہے کہ وہ قوموں کے عروقِ مُردہ میں خونِ زندگی دوڑا دیتا ہے۔ مردوں کی بستی میں صورِ اسرائیل پھونک دیتا ہے۔ یہی خصوصیت ہے جس کے لئے لوگوں کو قرآنِ کریم کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذْ دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ . . .

اے ماننے والو! اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنا جو بہت چیر کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے *
شعر اور قرآن کے اسی نمایاں فرق کو ایک دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ عام شاعروں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ:-

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمْشُونَ -
وہ یونہی ادھر سے ادھر صحرا اور وادیاں اور دشت پہنیاں کرتے پھرتے
وَاَنَّهُمْ يَتَشَابَهُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ -
ہیں اور ان کے قول و فعل میں - قلب و زبان میں کبھی ہم آہنگی
نہیں ہوتی *
۲۶
۲۲۸ - ۲۲۵

ظاہر ہے کہ جس شخص کے سامنے کوئی منزل مقصود ہوگی۔ زندگی کا کوئی منتہی ہوگا۔ اس کا ہر ایک قدم ایک خاص سمت میں اُٹھے گا۔ اس کا رخ ایک خاص قبلہ مقصود کی طرف ہوگا۔ برعکس اس کے جس شخص کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوگا۔ کوئی منزل مقصود متعین نہ ہوگی۔ وہ شتر بے ہمار کی طرح جدھر نہ اٹھائے گا چل دے گا۔ کبھی تخیلات کی اس حین و جیل وادی میں۔ کبھی تصورات کے اس ہولناک اور بھیاناک صحرا میں مقصد پیش نظر محض گرمی بخن ہوگا۔ اور اس کی خاطر اکثر و بیشتر یہی کرنا پڑے گا کہ دل کچھ محسوس کرے اور زبان کچھ کہے۔ برعکس اس کے۔ ایک شخص کے سامنے زندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد بھی اپنا متعین کردہ نہیں۔ بلکہ وہ مقصد ہے جو قرآنِ کریم کا متعین فرمودہ ہے۔ کہ جس پر اس کا ایمان ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب و دماغ۔ اپنے جذبات و افکار کو اس شے کے تابع رکھے۔

جس پر اس کا ایمان ہے۔ وہ سوچے تو اس کی مدد سے۔ وہ سمجھے تو اس کی روشنی میں۔ وہ دیکھے تو اسی نور سے۔ وہ حقایق کو پرکھے تو اسی کسوٹی پر۔ اور قبول کرے تو اس کو جو اس کی رو سے قبول کئے جانے کے قابل ہو۔ اور رو کرے تو اسی کو جو اس کے نزدیک مردود ہو۔ اب اگر ایسا مردومن اپنے خیالات کو۔ جو دراصل قرآن کریم ہی کے خیالات ہونگے۔ زبان شعر سے ادا کرے۔ تو یہ شعراء کے اس زمرے میں آجائے گا جس کی استثنائاً قرآن کریم نے اس آیت میں فرمادی جو ایت مذکورہ صدر سے متصل ہے

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَ اٰذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا ۚ وَ اَنْتُمْ صَرُوْا
مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمْتُمْ ۚ

مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کی مدافعت اس وقت کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی کی جائے۔

اقبال اسی زمرہ میں شامل ہے اور شعر اور قرآن فہمی کی جن بندیوں پر وہ پہنچ چکا ہے۔ ان کی رو سے بلا سبب لفظ کہا جاسکتا ہے کہ عالم اسلامی نے کج تک ایسا شاعر نہیں پیدا کیا۔ لہذا اگر یہ درست ہے کہ کسی شاعر کے کلام میں عرویں معنی کو بے نقاب دیکھنے کے لئے بی ضروری ہے۔ کہ پہلے ان جذبات اور احساسات کی تہ تک پہنچا جائے جن پر اس کی شاعری کی اساس ہے تو بلا تکلف کہا جاسکتا ہے۔ کہ اقبال کا کلام کما حقہً سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک قرآن کریم نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ جو اس زاویہ نگاہ سے پیام اقبال کو دیکھ سکے گا۔ وہ ہاں ایک طرف بی محسوس کرے گا کہ قرآن کریم انسان کو کن بلندیوں تک اڑا کر لے جاتا ہے۔ دوسری طرف اس پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے گی کہ حضرت علامہ قرآن کریم کے بڑے بڑے اہم حقایق اور اوقی مسائل کو کس خوبصورتی اور سلامت سے ایک ایک شعر میں

لے یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک مسلمان اپنی روش بدلنے پر کن حالات کے تحت مجبور ہو جاتا ہے ؟

حل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہو گا کہ وہ کونسی شاعری ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس کا اتباع زاہم کر دہ لوگ کرتے ہیں (وَالَّذِينَ آمَنُوا يُتَّبِعُ هُمُ الْغَاوُونَ) اور وہ کونسی جو اس منزل مقصود کے لئے چراغ راہ کا کام دیتی ہے جس کی طرف صراطِ مستقیم لے جاتا ہے۔ ایسا شاعر جس کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں :-

شاعر اندر سینہ ملت چون دل ملتے بے شاعرے انبارِ گل
سوز و سستی نقش بندِ عالمے است شاعری۔ بے سوز و سستی ہائے است
شعر را مقصود اگر آدم گری است شاعری ہم وارثِ پیغمبری است

اس مختصر سے مثال میں انہی گنجائش کہاں کہ میں حضرت علامہ کے تمام و کمال کلام کا تجزیہ قرآن کریم کی روشنی میں کر سکوں۔ فرصت ملی تو بعونہ تعالیٰ یہ بھی کہی ہو سکے گا۔ اس جگہ صرف اس کے و ایک گوشوں کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے میرے سامنے دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود حضرت علامہ کے متعلق یہ معلوم ہو سکے کہ ان کا پیغام شاعری سے ماورا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو۔ کہ جن کے سامنے ہم نے کبھی قرآن کریم کھول کر نہیں رکھا۔ یہ نظر آجائے کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں جسے ہم دورِ برہانہ کی چھٹی ہوئی تہذیب۔ اور دیکھتے ہوئے فلسفہ کے سامنے لانے سے شرمائیں۔ بلکہ یہ کہ انسان علم و عقل کی جن بندیوں پر چاہے پہنچ جائے۔ قرآن کریم وہاں سے بھی دس قدم آگے نظر آئے گا۔ یہ ہے میرا مقصد۔

حکایتِ قدال یا رولنوا کرشمہ   ہاں فسانہ مگر عمر خود را کرشمہ

اگر کوئی شخص قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو دو نقطوں میں بیان کرنا چاہے تو وہ نہایت اطمینان سے کہہ سکتا ہے۔ کہ قرآن جو پیام نور انسان کو دیتا ہے وہ ہے لکڑالہ۔ اَلَا اللّٰهُ اس کلمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک سلبی (Negative)۔ یعنی اس امر کا یقین۔ اس حقیقت کا اعتراف کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ جس کی غلامی اختیار کی جائے۔ جسے آقا تسلیم کیا جائے۔ جسے اپنی حاجات کا قبلہ مقصود سمجھا جائے۔ یہ نفی کا پہلو ہے۔ تخریبی پہلو ہے یعنی جو کچھ پہلے ذہن میں موجود ہے اسے مٹا دینا ہوگا۔ بھلا دینا ہوگا۔ جب زمین یوں صاف ہو جائے۔ تو پھر اس پر ایک نئی عمارت تعمیر ہوگی۔ پھر ايجابية پہلو (Affirmative Side) آئے گا۔ تمام قوتوں کے انکار کے بعد اس امر کا اقرار آئے گا کہ ہاں اگر ایک قوت ایسی ہے جس کی غلامی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جس کے سامنے جھکنا زیادہ ہے اور جسے اٹھہ کہتے ہیں۔ تمام قوتوں کو راستہ سے ہٹا کر یوں خدا اور بندے کا براہ راست تعلق پیدا کر دینا۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم۔ دنیا میں اس تعلیم کو سب سے پہلے ایک منضبط شکل میں پیش کرنے والے حضرت خلیل اللہ تھے۔ ان کی حیات مقدسہ کا یہ اہم واقعہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے منکدہ کے تمام مہتوں کو پہلے توڑا اور اس کے بعد خدا نے واحد کی طرف دعوت دی۔ پہلا قدم لکڑالہ تھا۔ اور اس کے بعد اَلَا اللّٰهُ۔ جب تک مکان خالی نہ ہو۔ نیا مکین اگر نہیں بستا۔ اس حقیقت کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں۔

منکدہ ہے جہاں۔ اور مروحق ہے خلیل۔ نیز کہتے وہ ہے جو پوشیدہ لکڑالہ میں ہے

اسی لکڑالہ اَلَا اللّٰهُ کی تفسیر سورہ بقرہ میں یوں آئی ہے :-

فَمِنْ بَيْنِكُمْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ | جو شخص ہر کرش قوت کا انکار کر کے فقط ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے

فَقَدْ اسْتَسْلَمَ بِالْعُرْفَةِ الْوُثْقَىٰ لَا اِفْصَامَ كَهَا ۝ اس نے ایک ایسے مضبوط سرِ رشتہ کو تمام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا
اسی کفر با الطاغوت اور ایمان باللہ سے ایک شخص مسلم بنتا ہے۔

بیا کہ مثل خلیلؑ این طلسم در شکینم کہ جز تو ہر چہ دریں دیدہ ام صنم است
شُرک کے متعلق بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی ہنپھڑ کی مورتی کے سامنے ٹھک جانے ہی کا
نام ہے۔ اور بس۔ لیکن قرآن کریم کی رو سے شرک ہی نہیں بلکہ اللہ کے سوا اور کوئی طاقت ہو۔
اس کے سامنے ٹھک جانے کا نام شرک ہے۔ اور یہ قوتیں وہ بُت ہیں جن کی تعمیر کسی سنگ تراش کے
ہاں نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ خود ذہن انسانی کے کارخانے میں ڈھلتے ہیں۔ ان کا مسکن کوئی مندر نہیں بلکہ
خود قلب انسانی ہوتا ہے۔ مال و اولاد کا بُت۔ عزت و جاہ کا بُت۔ دولت و ثروت کا بُت۔ حکومت و
سلطنت کا بُت۔ ملک و نسب کا بُت۔ اور نہ معلوم کون کون سے لائے و منات اور کون کون سے
جَل و غرے ہیں۔ جو ہر ان اس جگہ دماغ میں ترشتے رہتے ہیں۔ جن کے سامنے کھڑا یہ کانپتا ہے،
لرزتا ہے۔ رگڑاٹاتا ہے۔ سجدے کرتا ہے۔ ماتھے رگڑتا ہے۔ یہ ہیں وہ بُت جن کے متعلق حضرت
علامہ فرماتے ہیں :-

رہ مدہ در کعبہ اے پیر حرم قبل را ہر زماں در آستین دار و خداوندے دگر
یہ بُت انسان کی خواہشات کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے شرک کی وہ خوفناک اور بھیانک
گھاٹی جہاں سے پھیل کر انسان سیدھا ہلاکت اور بربادیوں کے ہولناک جہنم میں جاگرتا ہے۔ قرآن کریم نے
اسی شرک کے متعلق فرمایا ہے :-

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَ هَوٰٓاۃً وَّ

اَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ - ۲۵/۲۳ | یہ ہے وہ جسے اللہ نے باوجود اس کے علم و عقل کے اسے بیدار
راستے سے ہٹا دیا ۛ

کہ علم کا تقاضا تھا کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کرتا۔ لیکن جب جذبات عقل پر غالب آجائیں جب خواہشات
و مانع پر قابو پالیں۔ تو پھر علم و عقل کبھی صحیح راستہ کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ مبت ہیں جن کی وجہ
سے انسان قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں :-

می تراشد فکر ماہر دم خداوندے دگر زست از یک بند تا افتاد و رہدے دگر
ایک زنجیر سے اس کا پاؤں نکالا جاتا ہے تو یہ دوسری میں الجھا لیتا ہے۔ ایک کی غلامی کا طوق اس
کے گلے سے اتارا جاتا ہے تو دوسرے کی غلامی کا طوق پہن لیتا ہے۔ حالانکہ جس رسول اکرم کی اُمت
ہونے کا یہ دعویٰ ہے ان کی بعثت کا مقصد ہی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے :-

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ
لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ :-
وہ انسانوں کے طوق و سلاسل اتارنے کے لئے بھیجا گیا ہے ان
کے بوجھ ہٹانے کے لئے۔ اور ان کے پاؤں سے زنجیریں اتوانے کے لئے

فکر انساں بت پرستے بت گرے ہر زماں در جستجوئے پیکرے
پیش کی نیویم باز طرح آذری انداخت است تازہ تر پروردگارے ساخت است
لے تنہا عقل کیا کام کرتی ہے۔ اس کے متعلق پروفیسر جرجس کا شمار ماہرین علم النفس میں ہوتا ہے اپنی کتاب - "Psyche"
"modern thoughts" میں لکھتا ہے :-

"عقل تو انسانی جذبات کی لونڈی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ہماری خواہشات کے حصول کے لئے
ذرائع بہنہ چائے۔ اور جو کچھ ہم جذبات کے ماتحت کرنا چاہیں اسکے جواز میں دلائل فراہم کر دے" ۛ

کاید از غول رنجین اندر طرب نام اورنگ است و ہم ملک و نسب
 بر سر این باطل حق پیر بہن تیغ لاسوجود اِلاھو بزن
 پھر جب تک دماغ سے ان غیر خدائی قوتوں کو نکالا نہ جائے۔ خدا کی حقیقت ذہن میں
 نہیں آسکتی جب تک لوح قلب صاف نہ ہو تو حید کے نئے حروف و نقوش اس پر لکھے نہیں جاسکتے
 فرماتے ہیں :-

میاں میں نکتہ توحید آتو سکتا ہے تیرے دماغ میں تبخانہ ہو تو کیا کہئے
 یہی معنی اور شبہات کے دو ٹکڑے ہیں۔ جن کے جوڑنے سے کلمہ توحید بن سکتا ہے جب تک آپ
 دوسرے اقوال کو جواب نہیں دیتے۔ کہی نئے آقا کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے۔ جب تک اس پرانی
 دنیا کو ویران نہیں کیا جاتا۔ جہاں نو کی تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک اس رنگ کو اتارا نہیں جاتا۔ تلوار پر
 نئی آب نہیں چڑھ سکتی۔ رموز میں ارشاد ہے :-

آتشے افروز از خاشاکِ خویش شعلہ تعمیر کن از خاکِ خویش
 اس کو بزرگ ریختہ یوں بیان کیا گیا ہے :-

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاکِ غیر شد کو خوفِ باطل کیا کہ ہے غارت گرِ باطل بھی تو
 حق آنے سے باطل خود بخود فنا ہو جاتا ہے۔ اندھیرے کی فطرت ہی یہ ہے کہ جب چراغ آجائے تو
 گھر چھوڑ جائے۔

قُلْ بَاءَ الْحَقِّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ | کہئے کہ حق کیا اور باطل غائب ہو گیا۔ باطل تو بنا ہی اس لئے ہے
 اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا۔ ۱۷ | کہ فنا ہو جائے +

بھر یہ بھی دیکھئے کہ اس فروغِ حق کے لئے کرنا کیا چاہیئے۔ فرمایا۔

”ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرِ خاکی میں جاں پیدا کرے

پھونک ڈالے یہ زمین و آسمانِ ستار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے

زندگی کی قوت نہاں کو کر دے آشکار تا یہ چو نگاری فروغِ جا وداں پیدا کرے

حضرت علامہ کے کلام میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے الفاظ کے انتخاب میں

جہاں سخن شعریت ملحوظ ہوتا ہے۔ وہاں حقیقت بھی پیش نظر رہتی ہے کہ ان الفاظ کا استعمال محض برائے

”بیت گفتن“ نہ ہو۔ بلکہ غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کے الفاظ بھی قرآنِ کریم کے مختلف

حقائق کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اگر میں اس لحاظ سے ان کے اشعار اور اشعار کے الفاظ کی تشریح کرنے

لگوں تو ظاہر ہے کہ ع۔ سفینہ چاہیئے اس بحرِ بیکراں کے لئے، ہر چند جی چاہتا ہے کہ ایسا

بھی ہو۔ تاکہ ان کے کلام کی عظمت پورے طور پر سامنے آجائے۔ لیکن عدمِ گنجائش مانع ہے۔ مثال

کے طور پر۔ مذکورہ صدر اشعار کے پہلے شعر میں ”صداقت کے لئے مرنے کی تڑپ“ کا ذکر ہے۔ بظاہر

معلوم ہوتا ہے کہ یہ شوکتِ الفاظ شعر میں حرارت پیدا کرنے کے لئے ہے۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں

بلند ہے۔ نہی اگر تم کے سامنے یہود وغیرہ بہت سی جہتیں پیش کرتے۔ بحث و جدل کا تقاضا کرتے لیکن

قرآنِ کریم نے سچے اور جھوٹے کی پہچان کے لئے ایک اور ہی معیار پیش کر دیا۔ اور جلیج دے دیا کہ او

اس کسوٹی پر پورے اُترو۔ فرمایا، -

فَتَمْتَبُوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ | اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ مرنے کی تڑپ

پیدا کرو۔ یہ ہے صداقت کی پہچان ۵

دیکھئے۔ حضرت علامہ اس حقیقت کو ایک مصرع میں کس خوبصورتی سے بیان کر گئے ہیں۔
 دوسرے مصرع میں ”پیکر خاکی“ میں جاں پیدا کرنے کے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن ان کی تشریح کے لئے
 مجھے قرآن کریم کی روشنی میں پورے نظریہ ارتقاء (Theory of Evolution) کو بیان کرنا
 ہوگا۔ اس لئے اس مقام پر اس کی تفصیل سے اجتناب کرتا ہوں +

ہاں! تو ہم کہہ رہے تھے کہ کچا کی تخریب کے بعد اللہ کی تعمیر کی جائے۔ جب آپ کہہ سکتے
 ہیں کہ آپ ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ دورِ حاضرہ۔ جو کمیسر اضطراب اور عدم اطمینان کا دور ہے۔ اپنی
 ہر روش میں لالہ ہی لاکا اصول اختیار کئے جا رہا ہے۔ اور اس تخریب کو جہادِ زندگی سمجھ رہا ہے حالانکہ
 یہ محض استہلاک (Destruction) ہے۔ تعمیر (Construction) نہیں۔ مذہبی مقصدات۔
 اخلاقی اصول۔ سوسائٹی کی مسئلہ روایات۔ سب اسی سیلابِ لا کی نذر ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ
 کی تعمیر کہیں شروع نہیں ہوتی۔ حالانکہ تخریب سے غرض ہی ایک نئی تعمیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں:-
 فضاءے نور میں کرتائے شمع و برگ و برپیدا   سفر خاکی شبستان سے نہ کر سکتا اگر دانہ
 نہا و زندگی میں اہمبت لالہ۔ انتہا لالہ   پیام موت ہے جب لا ہوا لاکا سے بیگانہ
 عصرِ حاضر کے متعلق ارشاد ہے:-

لبالب شیشہ تہذیبِ حاضر ہے مئے لالہ سے   مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیا لالہ
 روس اس لالہ کے جنوں میں سب سے زیادہ شدت سے گرفتار ہے۔ اشتراکیت کی بنیاد ہی نفی سے
 شروع ہوتی ہے۔ خدا کی نفی۔ کلیسا کی نفی۔ الماک کی نفی۔ لوکیت کی نفی۔ حکومت کی نفی (یعنی کمیونزم
 کے انتہائی دور میں) مسائلِ زندگی کی نفی۔ تدبیرِ نازل کی نفی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض چیزوں کی نفی بھی

ضروری۔ لیکن محض نفی سے تو کام نہیں چل سکتا۔ نفی کے بعد اثبات کی بھی تو ضرورت تھی۔ توہمات کو چھوڑیے تو حقائق پر تو ایمان لائیے۔ اس نفراط (Exaltationism) اسی کیسے کفر الکا رہی گا تو نتیجہ ہے کہ دنیا بھر میں انقلاب پیدا کر دینے کے مدعی خود اپنے اصولوں میں اس قدر عجلت سے انقلاب پیدا کئے چلے جا رہے ہیں کہ باریک بین نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد وہ پھر وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے چلے تھے۔ روس کے متعلق ارشاد ہے۔

کردہ ام اندر مقاماتش بنگہ	لاسلامتیں۔ لاکھتیا۔ لا آتہ
فکر اور تند باد لا بساند	مرکب خود را سوئے آلا زائد
آیدش روزے کہ از زور جنوں	خویش رازیں تند باد آرد بروں
در مقام لایا ساید حیات	سوئے آلامی خرامد کائنات
لا و آلا ساز و برگ اُستال	نفی بے اثبات مرگ اُستال

دوہی صفحے پہلے ہے۔

نکتہ می گویم از مردانِ حال	اُستال را آلا جلال۔ آلا جمال
لا و آلا احتساب کائنات	لا و آلا فتح باب کائنات
ہر دو تقدیر جہان کا ف و فون	حرکت از لا زائد از لا سکون

اس آخری مصرع کو غور سے دیکھیے۔ جب تک قومیں لا کے بحران میں رہتی ہیں عدم سکون و فقدانِ طمانیت کے گرد اب میں چکر کھاتی ہیں۔ کسی محکم چٹان پر ان کا قدم نہیں جمتا۔ آج ایک نظریہ قائم ہوتا ہے دنیا میں شور مچ جاتا ہے کہ بس وہ دلاوا ہاتھ آگیا جس سے تمام دنیا کے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ابھی

چار قدم بھی اس کی روشنی میں نہیں چلنے پاتے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جسے تریاق سمجھ رہے تھے وہ نذر ہے۔ جسے چشمہ حیواں تصور کئے بیٹھے تھے وہ سراب ہے۔ اُسے ڈھادیا جاتا ہے اور پہلے کی طرح ایک اور فریب تیار کر لیا جاتا ہے۔ دو چار قدم اس کی روشنی میں چلتے ہیں۔ پھر اندھیرے میں ٹانگ ٹوئیاں مارنے لگ جاتے ہیں کَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْهُوًّا فِيهِ۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا (پ) جب ذرا بجلی کی چمک پڑتی ہے تو اس میں دو قدم چل لیتے ہیں۔ اور جب وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے تو پھر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف تنکے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے متذبذب زندگی کا وہ جہنم جس میں آج ساری دنیا گرفتار ہے۔ اور نتیجہ ہے اس اِلَّا کے نہ ہونے کا۔ اس علی شرک کا۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا أَخَذَ مِنَ
السَّمَاءِ۔ فَتَخْطِفُهُ الظُّلُمُوتُ وَنَهْوِي
بِالسَّيِّئِ فِي مَكَانٍ سَعِيٍّ۔

جو اللہ سے شرک کرتا ہے اس کی حالت یوں سمجھئے کہ گویا وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پر آگرا۔ یا جیسے (مرغی کے چوڑے کو کوئی عقابی نیچوں والا) پرندہ اکپ کرے جائے۔ یا جیسے تیز و تیز ہوا کے جھونکے (پرکاہ کی طرح) اسے کسی دُور دراز مقام پر پھینک دیں۔

گویا اس نظام کا مرکز ثقل کم ہو جاتا ہے جس میں لا ہی لا ہو۔ اِلَّا نہ ہو۔ وہاں حرکت ہی حرکت ہوتی ہے۔ سکون نہیں ہوتا۔ کہیں حجم کھڑے ہونے کی مہلت نہیں ملتی۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ۔
بِخَوْضٍ بَدِيدٍ وَحُكْمٍ جُولٍ كُوسَارٍ زِي مَرِي جُولٍ خَسٍ کہ ہوا تند و شعلہ بیباک است
اس تعمیر کا سبق وہ ملتِ اسلامبر کے ان نوجوانوں کو دیتے ہیں۔ جو لاعلمی کی وجہ سے اس قسم کی نفی کی طغیانوں میں بے چلے جا رہے ہیں۔

کہنہ رادرشکن و باز قہر خیر مرام ہر کہ در ورطہ لا ماند۔ ہر آلا ز سید
اور ان مسلمانوں کو جو۔ ہزار ہزار تسبیح پڑھنے کے باوجود۔ لا الہ۔ الا اللہ۔ کے معنی نہیں سمجھتے۔ پھر
یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ ۷

کافر! دل آوارہ و گمراہ باو بند بر خویش کشادیدہ و از غیر فرو بند
دیدن دگر آموز ندیدن دگر آموز

پھر سے سیکھ کہ لا کہاں کہاں استعمال ہوگا اور لا کہاں سے شروع ہوگا ۷

جب تک انسان لا کے مجبور میں رہتا ہے۔ وہم و قیاس آرائیوں کا تختہ منقش بنا رہتا ہے۔
اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تذبذب اور گمان میں قلب انسان کس جہنم میں رہتا ہے۔ اطمینان و سکون
یقین میں ہے۔ اور یقین پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس سلبی لا کے بعد ايجابية لا نہ آجائے۔ اس
کیفیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ۷

خداے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کر اسے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے
مومن خداے لم یزل کا دست قدرت کیسے بنتا ہے اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو قرآن کریم میں واقعہ بدر
دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ وائر لو کی لڑائی نے یورپ کی تاریخ بدل دی۔ لیکن جن کی نگاہیں دُور رس اور
دقیقہ شناس واقع ہوئی ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہے۔ کہ بدر کی لڑائی نے دنیا کی تاریخ
بدل ڈالی۔ اگر اس وقت۔ خدا نکر وہ۔ مسلمان مجاہدین کی وہ مٹھی بھر جماعت جو اونٹوں کی پسلیاں اٹکھڑوں
کی ٹہنیاں لے کر سرکھٹ میدان میں آگئی تھی۔ کہیں ضائع ہو جاتی۔ تو آج دنیا پر توہم پستی کے گھناؤنے
بادل منڈلا رہے ہوتے اور کوئی نہ جانتا کہ غفل۔ شعور و ادراک۔ حکمت و فلسفہ کیا شے ہے۔ اور کوئی

نہ پہچانتا کہ اس دنیا میں صحیح پوزیشن کیا ہے۔ آج نہ اقبال ہوتا نہ اقبال کے یہ قلب و دماغ میں چمک پیدا کر دینے والے حقائق اور روح میں برق تپاں بن کر دوڑ جانے والے شعر۔ ہاں! تو اس بدر کی لڑائی میں جبکہ تین سو بارہ۔ بظاہر بیکس و بے بس مسلمانوں کا مقابلہ قوت اور سامان کے ہجوم کے ساتھ تھا۔ مومنین کے دست و بازو خدا کے ہاتھ بنے۔ فرمایا کہ،

قُلْ كَلِمَةٌ تَقْتُلُواهُمْ ۖ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ
وَمَا رَمَيْتَ رَاذُ رَمَيْتَ ۖ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
ذُحْلٰی - ۱۷
تم نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ تم نے
تیر اندازی نہیں کی بلکہ وہ تو اللہ نے کی ہے۔ تو اے تمہاری بھین
اور ان میں بجلیاں ہمارے غضب کی کوند رہی تھیں۔ تیر تمہارے
مٹنے اور ان کی انہوں کے ساتھ تضائیں ہماری لپٹ رہی تھیں۔

یہ تھے وہ دست و بازو جن کے متعلق فرمایا کہ

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا
لیکن برعکس یقین کے جو شخص مغلوب گمان رہتا ہے۔ جو ایمان محکم کی بجائے تذبذب و وسوسوں میں الجھتا
رہتا ہے۔ اس کی تمام محنتیں اکارت جاتی ہیں۔ تمام کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تمام ساز و سامان۔ تمام
جہوش و عساکر۔ دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ بعینہ جس طرح کاشتہ ہوئے ہاتھوں سے گولی چلانے
والا اپنا کارٹوس بھی ضائع کر دیتا ہے۔

فَمَنْ يَبْكَرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَمِطَ عَمَلُهُ ۖ
لیکن جب اس میں ایمان پیدا ہو جائے تو پھر انہی بازوؤں کی پرواز حد و فراموشی اور انہی ہاتھوں کی
توتیں وسعت نا آشنا ہو جاتی ہیں۔

جب اس انکارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامیں پیدا
قرآن کریم میں انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ ۱۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ - ثُمَّ اسْتَقَامُوا - تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ - أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا - وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ - ۱۱۲

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور پھر ایمان
پر جم کر کھڑے ہو گئے۔ تو ان پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔
(جو انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم ڈرو۔ بالکل نہ گھبراؤ نہ مٹاؤ
لئے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے +

جب انسان میں ایمان یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کی نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ وہ
بہر شے کو ایک نئے انداز سے دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھ پر کسی خارجی اثر کا رنگین چشمہ نہیں ہوتا۔ گویا
وہ ہر چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت علامہ فرماتے ہیں ۲۔

میان آب و گل خلوت گزیدم زافلاطون و سارانی بریدم
مکروم از کسے و ریوزہ چشم جہاں را جبرجہ چشم خود ندیدم
قرآن کریم نے علم کی جو تعریف کی ہے۔ وہ یہی ہے کہ علم اپنے سمع۔ بصر۔ اور قلب کی شہادت سے
حاصل ہوتا ہے۔

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ - رَأَى السَّمْعُ وَابْصَرَ
وَالْفُؤَادُ - كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْتَوْزِرًا -

جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے پرت لگو۔ یا در کھو سمع بصر
اور قلب ہر ایک کی بابت پرسش ہوگی +

پوچھا جائے گا کہ جس چیز کو تم نے بطور علم کے تسلیم کیا تھا اسے تم نے سماعت و بصارت کی رو سے تجربات
مشاہدات کے ذریعہ سے پرکھ کر دیکھ لیا تھا کہ واقعی یقینی شے ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہارے

قلب سلیم کو بھی اپیل کرتا تھا۔ اس کے برعکس ان ذرائع سے کام نہ لینے والے کو قرآن کریم نے جہنمی قرار دیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا - وَكُلُّهُمْ
 آعِينَ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا - وَلَهُمْ آذَانٌ
 لَا يَسْمَعُونَ بِهَا - أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ
 بَلْ هُمْ أَضَلُّ -

دل و دماغ رکھتے ہیں لیکن ان سے سمجھنے کا کام نہیں لینے آگے ہیں رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لینے۔ کان رکھتے ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ بہرہ تو بالکل ڈھور ڈنگر ہیں۔ بلکہ ان سے بھی گئے گڈے۔ ان سے بھی زیادہ بے آواز

بکین نے علم کے متعلق یہی نظریہ استقرار پیش کیا اور یورپ کی کاپیٹ وی۔ اور قرآن کریم نے چودہ سو برس پیشتر علم کی یہی تعریف بیان فرمائی۔ لیکن قرون اولیٰ کے بعد مسلمانوں نے اسے خلاف اور مٹا کر اوپنے اوپنے طاقتوں میں نہایت ادب و تعظیم سے رکھ چھوڑا اور خود اندھوں کی طرح دوسروں کی لکڑی کے سہارے چلتے گئے۔ کہ وہ گڑھے میں گرے تو یہ بھی ساتھ ہی جائیں۔

ہاں! تو حضرت علامہ علم کی اسی قرآنی تعریف کے متعلق فرماتے ہیں کہ "جہاں اُجڑ جڑ خیم خود ندیم اسی خیم خود کے متعلق ضرب کلیم میں ہے۔"

دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے   افلاک منور ہوں تیرے نورِ سحر سے
 خورشید کر کے سب ضیا تیرے شر سے   طاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے
 دریا متلاطم ہوں تیری موج گہر سے   شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے

لہ اسلام کو عقل و بصیرت کے خلاف کہنے والے زیادہ نہیں تو انہی دو ایک آیات پر غور فرمائیں اور دیکھیں کہ ایسا مذہب کبھی علم و بصیرت کے خلاف ہو سکتا ہے!

اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی

کیا سمجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی

یہ ہے جہاں کو اپنی نظر سے دیکھنا۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر دیکھیے کہ آپ کی دنیا میں کیسا تخیل انگیز انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ نگہ کے بدل جانے سے ہر شے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اشیاء کی قیمتیں بدل جاتی ہیں۔ اور قرآن کریم کے الفاظ میں۔ **يَوْمَ تَبْدِلُ اُكْدُسُ غَيْرُ اُكْدُسٍ وَ السَّمٰوٰتِ بِرِزْمٍ يَّزِينُ** بدل جاتی ہے۔ یہ آسمان بدل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

بخود نگر انگہ ہائے جہاں چہ می گوئی اگر نگاہ تو دیگر شود جہاں دگر است
جہاں بید نامہ میں ہے۔

ایکے منزل را نمی دانی زرہ قیمت ہر شے را اندازہ نگہ
نوع دیگر شود۔ جہاں دیگر شود ایں زمین و آسمان دیگر شود

یہی وہ نگاہیں ہیں جن سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور یہی وہ نگاہیں ہیں جو بد بختی سے ہماری قوم کے نوجوانوں سے چھن چکی ہیں۔ جسے وہ بزرگم خویش اپنی نگاہیں سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی نہیں ہوتیں۔ دوسروں کی مستعار ہوتی ہیں۔ یہی وہ متاع گراں بہا ہے۔ جس کے چھن جانے پر ہر روئے الہی آنکھ روتی ہے۔ اور ہر تڑپنے والا دل تڑپتا ہے۔ یہی نوجوانوں کی ”بے بصری“ اقبال کو بھی اور لائق ہے۔ اور اس نے اپنے قلب و دماغ کے بہترین جوہر اسی جہاد میں صرف کر ڈالے ہیں کہ کہیں سے یہ فردوسِ گم گشتہ پھر نوجوانوں کو مل جائے :

لیکن مومن کی یہ چشم خویش۔ یہ اپنی آنکھ۔ اس وقت اپنی بنتی ہے جب یہ قرآن کی روشنی

میں اس آنکھ سے کام لے کہ جس طرح آنکھ باہر کے نور بیرونی روشنی کے بغیر بیکار ہے۔ دیدہ عقل قرآن کریم کے نور بین کے بغیر بالکل کور ہے۔ اسی کے متعلق نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ خدا کا نور۔ قرآن کریم ہے۔ ایک مرد مومن دنیا کی ہر شے کو قرآن کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس کے افکار و آراء اس کے تابع چلتے ہیں۔ اس کا علم و فلسفہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ہے فرق ایک مومن اور غیر مومن حکیم میں۔ غیر مومن یا تو تنہا اپنی عقل کے زور پر چلتا ہے اور قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے یا دوسرے انسانوں کے پیچھے پیچھے۔ قدم بقدم چلتا ہے کہ اگر وہ جہنم کا راستہ اختیار کئے ہے تو یہ بھی وہیں پہنچے گا۔ برعکس اس کے ایک حکیم مومن اپنی عقل و فہم سے قرآن کریم کی روشنی میں کام لیتا ہے۔ اور چونکہ وہ روشنی خدا کے علم و خیر کی عطا فرمودہ ہے۔ اس لئے وہ اشیاء کی حقیقتوں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اور انسان بھر کمین لغزش نہیں کھاتا۔ یہ ہے وہ حصہ اللہ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اور جس سے محروم رہنے کی وجہ سے آج دنیا جہنم زار بن رہی ہے۔ اور یہ حصہ اللہ۔ یہ خدا کے غیر متبدل قوانین۔ یہ فطرت کے اٹل حقائق۔ سو اے قرآن کے نبیا میں آج اور کہیں نہیں ہیں۔ چونکہ حضرت علامہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن کریم انسان کو کس قسم کی بصیرت عطا کرتا ہے۔ یہ نگاہوں کو کس اوج تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ قلب انسانی میں کیا کیا انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کس طرح اس کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ اس لئے ہمارا کہیں وہ قرآن کریم کا ذکر کرتے ہیں تو وجدِ سر سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ان کے ایک ایک لفظ سے قرآن کریم سے عشق و محبت کی چاشنی ٹپکتی ہے۔ وہ خود بھی اس میں جذب ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی جذب کر لیتے ہیں۔ یزیدیں فرماتیں تو ہمیں دانی کہ آئیں تو چسپت زیر گردوں سر تسکین تو چسپت

اس کتاب زندہ قرآن حکیم
نسخہ اسرارِ تکوین حیات
حکمتِ اولیٰ زلال است و قدیم
بے ثبات از قوتِش گیر و ثبات
حرفِ او را رب نے تبدیل نے
نوعِ انساں را پیامِ خیریں

پھر اور سنئے

فاش گویم آنچه در ول مضمراست
چوں سلسلاں اگر داری نظر
ایں کتابے بنیت چیزے دیگر است
در ضمیر خویش و در قرآن مگر
صد جہاں تازہ در آیاتِ اوست
بندہ مومن ز آیاتِ خداست
چوں کسں گرد و جہاںے در برش
نی و حد قرآن جہاںے دیگرش

دو چیزیں قابلِ غور ہیں۔ ایک "ضمیر خویش" اور دوسرے "عصرِ پیچیدہ درآیاتِ اوست" اس عصرِ پیچیدہ کی خوبصورتی دیکھنے سے علافہ کھتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو کھولتے جائیے۔ جہاں اندر جہاں۔ زمانہ در زمانہ۔ ان کے اندر لپٹا ہوا ملے گا۔ قرآن کتابِ فطرت ہے۔ یعنی جس طرح فطرت کی کوئی شے ایسی نہیں جو کسی زمانہ میں بھی جا کر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح قرآن بھی کیسی نہیں کہے گا کہ بس اب میں بھٹک گیا۔ جو کچھ میرے اندر مناسب باہر آچکا۔ اب میں خالی برتن ہوں۔ اب کسی اور رہبر کی تلاش کرو۔ قطعاً نہیں۔ فطرت کی کسی جہر کو لیجئے مثلاً پانی۔ حضرت آدم کے وقت میں لوگ اتنا ہی جانتے ہوں گے کہ اس سے پیاس بجھائی جاتی ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے

نہایا بھی جاتا ہے۔ لیکن اس پانی کے اندر چھپی ہوئی خصوصیتیں زمانہ کی عقل و علم - تجربہ و مشاہدہ - وسعت و بلندی کے ساتھ ساتھ بول کھلتی گئیں جیسے وہ اس کی لہروں کے پہنچ میں لپٹی ہوئی تھیں۔ آج دیکھئے اس پانی سے کس قدر کام لئے جا رہے ہیں۔ کیا حضرت آدم کے وقت کے پانی میں یہ خصائص موجود نہ تھے! یا کیا دنیا آج یہ کہہ سکتی ہے کہ پانی میں جو کچھ تقاسب معلوم کر لیا گیا ہے! دنیا اپنے تجربات کی جن بلندیوں تک چاہے اُرتی چلی جائے۔ فطرت کی اشیاء ان کا ساتھ دیتی جائیں گی۔ اسی فضا کو دیکھئے۔ جو کل تک خالی سمجھی جاتی تھی۔ آج اس میں ایٹمز کی امواج نے کیا کچھ کر دکھایا ہے۔ کیا ایٹمز پہلے موجود نہ تھا! کیوں نہ تھا۔ اسی خلا میں لپٹا ہوا تھا۔ پیچیدہ تھا۔ یہی قرآن کریم کی کیفیت ہے۔ زمانہ علم و عقل کی جن پہنائیوں تک چاہے بلند ہوتا چلا جائے۔ قرآن اس سے بھی آگے نظر آئے گا۔ جو بات آج سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسے کل کی آنسو والی نہیں۔ جو اگر تجربات و مشاہدات میں موجود نہ لے آگے ہوگی خود بخود سمجھ جائیں گی۔ اسی طرح قرآن کی ایک ایک آیت حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آتی جائے گی۔ اس وقت اس کی کوئی آیت بتشابہ نہ رہے گی۔ سب محکم ہو جائیں گی۔ یہ نہیں نہیں کہتا۔ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي
 أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ اِيْتَسِبَ بَيْنَهُمُ اتُّ
 الْحَقِّ - ۱۱۷

ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں اس نظام کائنات میں اور خود
 نفس انسانی کے اندر دکھاتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان پر
 یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن فی الواقع حق ہے۔

باقی رہا ”در ضمیر خویش“۔ خود نفس انسانی کے اندر کی نشانیاں۔ سو اس کے متعلق دنیا ابھی بہت پیچھے
 ہے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گذرا کہ وہی آنا کے مشہور ڈاکٹر فرائڈ نے علم تجربہ نفس (Psycho-Analysis)

کے متعلق مشاہدات سے علم النفس کی دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ اور اس کے رفقاء کے کار
ایڈر اور جنگ نے اس پر مزید اضافوں سے نفس انسانی کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں بڑی کامیابی
پیدا کر دی ہیں۔ یہ نظریے ہنوز اپنے عہد طفولیت میں ہیں۔ ذرا سنجیدگی کی حد تک پہنچ جائیں تو پھر دیکھیں کہ
قرآن کریم نے نفس انسانی کے متعلق جو کچھ بیان کر رکھا ہے وہ کس طرح حرف حرف سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دنیا
کو ذرا آگے تو بڑھنے دیجئے۔ پھر دیکھیں کہ قرآن اسے کہاں لے جاتا ہے۔ کہ عصر یا پیچیدہ درانات اور ست

(۲)

اس نظام کائنات میں انسان کی صحیح پوزیشن کیا ہے! اسے سب سے پہلے قرآن کریم نے
ہی متعین کیا ہے۔ اسی کا نام حضرت علامہ کے الفاظ میں خودی ہے۔ یہ اعلان آپ کو قرآن ہی میں ملے گا کہ
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ جَمِيعًا ۔
جو کچھ زمین اور آسمانوں کے اندر ہے۔ جو کچھ ان سینوں و بدنوں
میں ہے۔ سب کچھ تمہارے تابع فرمان کر رکھا ہے ۔

یہ تو اسی کائنات سے متعلق ہے۔ لیکن قرآن کریم تو اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ اس کا ذکر آگے چل کر
آئے گا۔ حضرت علامہ انسان کی گزری ہوئی کمائیوں کی تحقیق میں زیادہ کاوش پسند نہیں فرماتے کہ وہ
ایک نظری سی شے ہے۔ ہماری "آج" کی دنیا پر اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ اسلئے وہ فرماتے ہیں کہ
خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری ابتدا کیا ہے
قرآن کریم بھی کوئی علم الحیات (biology) کی کتاب نہیں کہ اس میں ان امور کی ریسرچ دے رکھی
ہو۔ بایں ہمہ جہاں کہیں ضمناً تخلیق انسانی کا ذکر اس میں آگیا ہے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ وہی ہے جسے

انسان اپنے کمال تحقیق کے بعد پہنچے گا۔ یہی حالت دیگر علوم سائنس کے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں تنبیہ اور
 ضمناً جہاں جہاں ان کا ذکر آگیا ہے۔ وہ ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ ہونہیں سکتا کہ انسانی انکشافات جس
 نتیجہ پر پہنچیں۔ قرآن اس کے خلاف ہو۔ بشرطیکہ وہ انکشاف حقیقت کی حد تک پہنچ چکا ہو۔ محض
 قیاس آرائی ہی نہ ہو۔ انسانی انکشاف ہے کیا ایسی ناکہ فطرت کی ایک حقیقت پر پردہ پڑا ہوا تھا۔
 وہ نظروں سے اوجھل تھی۔ انسانی کدو کاوش نے وہ پردہ اٹھا دیا۔ وہ حقیقت جیسی تھی سامنے آگئی
 اسی کو انکشاف کہتے ہیں۔ آئیں اس فضا میں موجود تھا۔ سچی کی لہریں ہمیں تڑپ رہی تھیں۔ اتنا ہی تھا
 کہ پہلے نگاہ سے اوجھل تھیں۔ اب بے نقاب ہو کر سامنے آگئیں۔ لیکن خدا وہ ہے جس نے ان
 تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ چھپی ہوئی ہیں تو انسانوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں۔ خدا کی
 نگاہوں سے تو چھپی ہوئی نہیں ہوتیں۔ اس لئے جہاں کہیں خدا ان کا ذکر کرے گا۔ وہ تو ایسے ہی
 کرے گا جیسے کوئی اس چیز کی بابت کچھ کہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب موجود ہو پھر
 کس طرح ممکن ہے کہ انسانی انکشافات کے نتائج اور قرآن کریم کا بیان یا بھی متضاد ہوں۔ جہاں
 کہیں تضاد ہو۔ سمجھ لیجئے کہ انسانی تحقیق میں ابھی غلطی ہے۔ جسے وہ حقیقت سمجھ رہا ہے۔ قیاس آرائی
 ہے۔ کہ جب حقیقت۔ حقیقت ہو کر سامنے آجائے گی تو وہ وہی ہوگی جو اس حقیقت کے پیدا کرنے
 والے نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ اس نظریہ ارتقا کو لیجئے جو دورِ حاضر کے انکشافات میں
 ایک معرکہ الارکاناں سمجھا جاتا ہے۔ اس نظریہ میں جو چیزیں بطور حقیقت کے معلوم ہو چکی ہیں وہ وہی
 ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور جن کی روشنی میں اسلامی مفکرین مثل فارابی اور
 ابن سکویہ نے۔ ویسے اور ڈارون سے کہیں پہلے۔ ان نظریوں کی داغ بیل ڈال

دی تھی۔ (نظریہ ارتقا اور قرآن کریم۔ ایک جداگانہ بحث ہے جسے کہیں اور بیان کیا جائے گا)۔ لیکن یورپ کے حکما اس نظریہ کے ماتحت انسان کی سابقہ کڑیوں کی تحقیقات کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس سلسلہ کی آخری کڑی سمجھتے ہیں۔ کہ اس کی موت کے ساتھ یہ سلسلہ ارتقا بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس حصہ زندگی کو محض ابتدا قرار دیتا ہے۔ وہ کتاب ہے کہ منزل انہی شروع ہوئی ہے۔ انسان کی موت اس سلسلہ ارتقا کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک اگلی کڑی کی ابتدا ہے۔ آپ دیکھئے کہ سلسلہ ارتقا میں جمادات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات تک آتے آتے ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اگلی منزل میں بمقابلہ پھلی منزل کے ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے جو مجرد مادہ میں موجود نہ تھی۔ مادہ غیر شعوری شے ہے۔ اس میں تعقل و ادراک نہیں۔ لیکن مٹی سے درخت اور درخت سے حیوان کی تدریجی ترقی میں یہ کیفیت نظر آئے گی کہ وہ چیز جو مادہ میں مفقود تھی۔ ان اگلی کڑیوں میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے حیوانات میں ایک خفیف سی حد تک عقل و شعور آ جاتا ہے اور اس سے اگلی منزل۔ یعنی انسان میں یہ خصوصیت ابھر کر سطح پر آ جاتی ہے۔ شعور و ادراک۔ جذبات و احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے۔ جو مادہ میں موجود نہ تھی۔ گویا سلسلہ ارتقا کی ہر کڑی میں "مادیت" سے کسی "غیر مادیت" کی طرف قدم اٹھتا ہے۔ "خاک" سے کچھ "نوری" سا ہو جاتا ہے۔ ہر چند "غیر مادی" سے اسی طرح مثلاً فلکیات کو لیجئے۔ جو کچھ گیلیلیو اور کوپرنیکس نے اپنی انگلیوں سے (بذریعہ دوربین) دیکھ کر کہا اور جس پر آج کے نظریہ فلکیات کا مدار ہے۔ قرآن کریم نے جو وہ سو برس پیشتر وہی کچھ کہہ دیا تھا۔ یا اس تخلیق ارض و سما کے متعلق جو کچھ سائنس کے اکتشافات ثابت کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن شکل تو یہ ہے کہ قرآن کو مسلمان کھول کر دیکھتے ہی نہیں ۛ

عنصر اسے ایسا ہی کہنا چاہیے۔ کیونکہ اور کوئی لفظ اس مفہوم کو ٹھیک اور انہیں کر سکتا انسان میں اگر نمایاں ہو گیا ہے۔ لیکن بایں ہمہ یہ عنصر بھی اپنے عہد طفولیت میں ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ یہیں ختم ہو جائے۔ اس کا آگے بڑھنا ضروری ہے۔ اور یہی آگے بڑھنے کی منزلیں ہیں جہاں ہمارے یورپ کے حکماء اور ایک مسلم حکیم میں فرق شروع ہوتا ہے۔ حکیم مومن کے نزدیک حیات ایک مسلسل شے ہے۔ اور موت اس کا خاتمہ نہیں کر دیتی۔ بلکہ شب تیرہ و تار کے بعد ایک نیا دن طلوع کرتی ہے۔ مادی عنصر میں تو تاریکی ہی تاریکی ہے۔ یہ عقل و خرد۔ یہ شعور و ادراک کی چمک تو مادہ سے آگے بڑھنے میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ سلسلہ ارتقاء جتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ تیرگی و خوشدگی میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ وہ لوگ جن کے اس منزل میں اعمال صالح ہوں گے۔ یعنی ایسے کام جو اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں۔ کہ وہ اس سے اگلی زندگی۔ اس سے نفیس و لطیف۔ اس سے اعلیٰ و ارفع زندگی۔ بسر کر سکے۔ وہ اوپر کی منزل میں چلے جائیں گے۔ جسے جنت کہتے ہیں جن کے اعمال انہیں الصالح (The Fittest) نہیں بنائیں گے وہ سلسلہ ارتقاء کی اگلی منزل میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہیں روک دیئے جائیں گے۔ یہ جہنم کی زندگی ہوگی۔ لہذا موجودہ زندگی تو انسانی خمیر کے آب و گل کی زندگی ہے۔ ذرا اسے سنور لینے دیجئے۔ پھر دیکھئے یہ کیا بنتا ہے۔ انسان کا مستقبل۔ یہ سب وہ موضوع جو حضرت علامہ کے تمام کلام کا گویا نقطہ ناسک ہے۔ فرماتے ہیں۔

سیکے و رستی آدم نگر از سن چہ می پرسی   ہنوز اندر طبیعت می خلد موزوں شود روزے
چہاں موزوں شود این پیشانی افتادہ مضمونے   کہ یزداں رادل از تاشیر او پر خوں شود روزے

ملہ میں ہمیشہ حضرت علامہ کے کلام کا کسی دوسرے شاعر کے کلام سے موازنہ لا حاصل سمجھا کرتا ہوں۔ اس لئے کہ (باقی صفحہ ۴۸)

اس نظام کائنات میں انسان کا درجہ کس قدر بلند ہے۔ اس کے لئے اس داستان حقیقت کشاکش کو دیکھئے جو تخلیق آدم کے باب میں پہلے ہی بارہ میں نمائندگی بیان کی گئی ہے۔ اور جس میں فطرت انسانی سے خطاب ہے۔ حضرت آدم کو یا تمام نوع انسانی کے نمائندہ ہیں۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِ الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کی معصوم نگاہیں جب اس ہیولیٰ آب و گل کو غور سے دیکھتی ہیں تو اس میں خون کے پھینٹے اور آگ کی چنگاریاں نظر پڑتی ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ بار آکہ! یہ فتنہ سامانیوں کا مجموعہ اور خلیفہ فی الارض!! اس اعزاز کے مستحق تو کچھ ہم ہی نظر آتے ہیں۔ کہ هُوَ نُسَبُّہُ بِحَمْدِکَ وَلَقَدْ نُسَبِّحُہُ بِحَمْدِکَ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور اپنے اختیار و ارادہ سے کام لئے بغیر وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ خلاق فطرت کے چہرے پر ایک حسین تبسم نے گلِ فشاں کی اور فرمایا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں جانتا ہوں۔ کہ یہ موازنہ کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے۔ جہاں دو شاعر ایک ہی میدان کے شاہسوار ہوں۔ مثلاً انیس و دہیر یا طلحے و غزل گو شاعر۔ لیکن حضرت علامہ تو اپنے میدان میں مرد و جید ہیں۔ موازنہ کس سے کیا جائے۔ لوگ ان کی شاعری کا دوسروں کی شاعری سے مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں محض "شاعری" کا تو سوال ہی نہیں۔ یہ تو چیز سے دیگر ہے۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھیں آجائے گی۔ یہی استعارہ جسے حضرت علامہ نے ان اشعار میں سرفراز فرمایا ہے حضرت جوش ملیح آبادی نے اسے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں :-

وداع طغی و قرب شباب کے باعث تیری نگاہ ہے یا وہ خیالِ دل افروز

بدل رہا ہو جو پہلو ضمیمہ شاعر میں اور آب و تاب سے موزوں ہو جو کامیاب موز

تشریح یہ سود ہے۔ ارباب ذوق خود فریق سمجھ سکتے ہیں۔ سچ فرمایا ہے حضرت علامہ نے کہ "آہ بجا پر وں کے احصاء بے پور ہے سب"

مضمون موزوں ہو کر کیا بننے والا ہے اور تم کیا ہو۔ لیکن اتنا کہ کہ فرشتوں کو ساکت ہی نہیں کر دیا گیا بلکہ اس کے ثبوت میں عظمتِ اکوم کی ایک جھلک بھی دکھادی۔ اسے علمِ الاشیا۔ علمِ الفطرت عطا کیا گیا۔ اور فرشتوں سے پوچھا کہ تم بھی اس کی نسبت کچھ جانتے ہو؟ انہوں نے گردنیں جھکادیں اور عرض کیا کہ نہ حضور! لَا عَلِمْنَا لَكَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے۔ جتنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اب بتاؤ کہ یہ ہمارے رازوں کا امین۔ یہ عظمتوں کا پتلا اس قابل ہے یا نہیں کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ اب سوائے اعترافِ حقیقت کے چارہ کیا تھا۔ وہ جھکے اور بار بار جھکے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ کیا نوئے کے غیر از قاصد سے چیزے تھی اند کجا خاک کے کہ در آغوش وار و آسمانے را بالِ جبریل میں فرماتے ہیں۔

نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے / ذرا غور کیجئے اس فلسفہ پر۔ نظامِ فطرت کی ہر شے اس غرض سے پیدا کی گئی ہے کہ انسان اس سے کچھ کام لے یا وہ انسان کی کچھ خدمت بجالائے۔ ان اشیاء کا وجود انسان کی زندگی اور زندگی کی ضروریات کے لئے ہے۔ ہوا نہ رہے تو انسان بھی نہ رہے۔ پانی نہ رہے تو انسان نہ رہے۔ لیکن اگر روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے تو بھی یہ سلسلہ کائنات اسی طرح جاری رہے۔ اس میں کوئی نقص واقع نہ ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کا وجود اس نظامِ کائنات کے لئے نہیں۔ اس کی تخلیق سے یہ غرض نہیں کہ یہ اسی دنیا کا ہو کر رہ جائے۔ دنیا اس کی خاطر ہے۔ یہ دنیا کی خاطر نہیں۔ یہ اس سے کسی بلند و بالا مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہی چیز اسے نظامِ کائنات سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن یہ ثبوتِ اعتبار۔ یہ امتیاز و خصوصیت محض ایک انسان کے گھر میں پیدا

ہو جانے سے ہی نہیں حاصل ہو جاتی۔ اس کے لئے ایک یقین کامل "اور عمل سہیم" کی ضرورت ہے جب کسی قوم میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ "خیر امت" بن جاتی ہے۔ اس کو حرب اللہ۔ اللہ والوں کی جماعت کہتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس جماعت۔ اس حرب اللہ کا مقصد کس درجہ بلند ہو گا۔ اس جماعت کے بھولے ہوئے فرد سے خطاب کر کے فرماتے ہیں۔

اپنی اصلیت سے ہوا گاہ اسے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر ہے پایاں بھی ہے
کیوں گرفتارِ ظلم ہیچ مقداری ہے تو دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکتِ طوفان بھی ہے
ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بتیغ و تفتاک تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سالماں بھی ہے

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَآلَا فِیْہِیْنَا اَنۡہِیْ كَے لئے ہی تو ہے +

یہی وہ ہیں جن کے متعلق ارشاد ہے کہ

وَلَا تَحْزَنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا۔ وَ اَنْتُمْ لَا عٰلَوْنَ	مت گھبراؤ مت خوف کھاؤ۔ تم تو دنیا میں سب سے بند ہو
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔	بشرطیکہ تم مومن بن جاؤ +

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

خدا نے تم پر ازل کا دستِ قدرت توڑ باں تو ہے	یقین پیدا کر اسے غافل کہ مغلوب کہاں تو ہے
پر سے ہے چرخِ نبی نام سے منزلِ سماں کی	ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے
مکانِ فانی۔ کمینِ آبی۔ ازل تیرا ابد تیرا	خدا کا آخری پیغام ہے توجہ و دال تو ہے
نیری فطرت میں ہے ممکناتِ زندگانی کی	جہاں کے جو ہر مگر کا گویا امتحان تو ہے
وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّ سَطَا لَتَكُوْنُوْا	اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین قوم بنایا کہ تم تمام نوعِ انسانی

شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا - ﴿۱۳۳﴾
 کے (اعمال کے) نگران رہو۔ اور تمہارے اعمال کے نگران
 رسول ہوں :

مسلم کی توشان یہ ہے کہ یہ تمام دنیا کی قوموں کے اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ دیکھتا رہے کہ کون بڑیک
 کام کر رہا ہے۔ اور کون راستے سے ہٹ گیا ہے۔ یہ تو اقوام عالم کا نگران کار (supervisor) بنا کر
 بھیجا گیا تھا۔ اور رسول اکرم اس کے اعمال کے نگران۔ یعنی اس کے اعمال اسوہ حسنہ کے تابع ہوں
 جو قرآن کی ہی تفسیر ناطق ہے۔ اور تمام دنیا کی اقوام اس کی روش کو اپنے لئے نمونہ قرار دیں کہ ہمیں
 یہ کچھ بننا چاہیئے۔ اور اس طرح ہر قوم اپنے اپنے اعمال کو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لے کہ درست ہیں
 یا غلط کس قدر درست ہے کہ

جہاں کے مضمحل ہو گا گویا امتحان تو ہے

جب مومن کے علوم تربت کی یہ نشان ہو تو بھر یہ دنیا وی حکومت و ثروت اس کے سامنے کیا حقیقت
 رکھتی ہے۔ یہ تو بنی ہی اس کے لئے ہے۔ یہ تو اس کی وراثت ہے۔ کسی اور کے پاس جا ہی
 نہیں سکتی۔

عالم ہے فقط مومن جاننا کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے
 اس فقط کو دیکھئے کسی اور کا اس میں حصہ نہیں۔ یہ بطور حق کے اس پر قابض ہو گا۔ کوئی اور آ
 اس سے چھین نہیں سکتا۔ اس لئے کہ یہ وراثت اسے اس مؤسسۂ اعلیٰ منتقل ہوتی چلی آئی
 ہے۔ جس کی شان میں ہے کہ نظام کائنات کی تخلیق کی غرض و غایت ہی وہ ہیں (حدیث لولاک) اس لئے
 ملے ہیں اس وقت اس مرتبہ حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے سے بحث نہیں حضرت علامہ نے اس سے جو مفہوم لیا ہے۔ وہ
 عین قرآن کے مطابق ہے اور اسی لئے اس کا اطلاق بھی عمومی کر دیا ہے :

کہ جب یہ تمام کائنات ایک مردِ مومن کے لئے بطور خادِم کے پیدا کی گئی ہے تو ایسا کہنے میں کیا مبالغہ ہے کہ وہ وجودِ اقدس و اعظم جو ایمان و عمل کا مظہر اتم تھا۔ وہی اس کی تخلیق کی غرض تھا۔ اس لئے حضرت علامہ ہر مومن کو صاحبِ لولاک کہتے ہیں۔ کہ نظامِ کائنات پیدا ہی ایک مردِ مومن کے لئے ہوا ہے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اور کس قدر سچا فیصلہ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا جِئَانِي الضَّالِّحُونَ ۝۳۱ | اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ بیشک یہ تمام زمین ہمارے صالح بندوں کی میراث ہے +
عالم ہے فقط مومن جانبا زکی میراث
اور یہ اس لئے کہ مومن کی تو برابری ہی دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اعلیٰ ہے سب سے بلند و بالاتر
مومن سے بالائے ہر بالاترے غیرت اور نیتِ ابد ہمسرے

(۳)

یہ تو مختص اس دنیا کے متعلق۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کی زندگی تو حیاتِ انسانی کا اولین گوارہ ہے۔ عہدِ طفولیت ہے۔ اس نے تو ابھی جوان ہونا ہے۔ اس لئے قرآنِ کریم کے نزول تک یہ زندگی۔ بایں ہمہ رعنائی و زیبائی۔ اصل معنوں میں زندگی کہلانے کی مستحق ہی نہیں۔ زندگی تو اس کے بعد آنے والی ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا كَهْوٍ وَكَيْفَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَا يَهَى الْحَيَاةُ ۝۲۹ | یہ زندگی تو محض کھیلنے کودنے کی زندگی ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے۔ زندگی تو درحقیقت اس کے بعد کی منزل ہے +

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ زندگی ایک مسلسل شے کا نام ہے۔ غیر منقطع۔ جہاں کوئی شے ٹک جائے وہ اس کی موت ہوتی ہے۔

زندگانی از خسرام بہیم است   برگ و ساز سہتی موج از رم است
موجودہ دور حیات کے دور پہلو و لعب ہونے کے متعلق ارشاد ہے۔

زمین خاک در پیمانہ ما   فلک یک گردش پیمانہ ما
حدیث سوز و ساز ما دراز است   جہاں ویسا چہ فسانہ ما

ذرا اس "خاک در پیمانہ" اور "گردش یک پیمانہ" کے ٹکڑوں کو دیکھئے اور پھر سامنے لائیے۔ آیت مذکورہ کے اس حصہ کو کہ وما ہذہ الحیوۃ الدنیا الا لہو و لعب اور اس "ویسا چہ فسانہ" کے ساتھ ذاک الدنیا الاخرۃ لہی الحیوان کو۔ یہ موجودہ زندگی تو محض دیباچہ ہے۔ اصل کتاب تو ابھی شروع ہونے والی ہے :

ہر چند مضمون طویل ہو رہا ہے۔ لیکن جی نہیں چاہتا کہ ایک چہرہ سامنے آجائے اور اسے لمبی چھوڑ کر آگے گزر جائیں۔ حدیث سوز و ساز ما دراز است کے لئے مجھے نظر یہ ارتقا بیان کرنا چاہیے لیکن جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس کا ضمنا لکھنا دشوار ہے۔ یہاں صرف حضرت علامہ کے اس مصرع کے متعلق کچھ اشارات ضروری ہیں۔ قرآن کریم میں ارتقاء کے ضمن میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تدبیر (Plan) کرتا ہے۔ پھر اس تدبیر کو تنجی کی عذاک پہنچانے کے لئے اسے مختلف مراحل طے کرتا ہے۔ قطرہ کو گہر ہونے تک گونا گوں مقامات میں سے گزرتا ہے۔ ایک ایک مقام اور ایک ایک منزل کا نام دیم ہے۔ یعنی دن (لیکن یہ آیام ہمارے گردش میں و نہار کے

یام نہیں۔ بلکہ ان کا طول ہمارے حساب کے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔

بُذِّبَ بَرُّكَ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ - وہ آسمان سے زمین کی طرف تدبیر امور کرتا ہے۔ پھر وہ امر ہوگی
 حَتَّىٰ يُخْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۚ اختیار کر کے اس کی طرف بلند ہوتا ہے ایک دن میں جس کی مقدار
 انسانوں کے اعداد و شمار کے لحاظ سے۔ ہزار سال ہو سکتی ہے +

دوسری جگہ ہے کہ بعض ایام پچاس پچاس ہزار سال کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی کرہ ارض کو دیکھیے۔ اپنی
 اصل سے الگ ہونے کے بعد (جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے) کتنے عرصہ دراز میں اس قابل ہوئی
 ہوگی کہ اس پر کوئی ذی روح آباد ہو سکے۔ اسی طرح انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کتنی
 منازل طے کرنی ہوں گی۔ اور اس میں کتنا وقت صرف ہوگا۔ اب پھر دیکھیے کہ

حدیث سوز و سازِ بادِ رازِ است

کس قدر سچی حقیقت ہے۔ اور کس قدر لطیف پیرایہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ درازِ یادہ
 شوخی سے لکھتے ہیں کہ

بارغِ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارِ جہاں دراز ہے۔ اب میرا انتظار کر
 ہاں! تو کہنا یہ تھا کہ موت۔ زندگی کو ختم کرنے والی شے نہیں۔ بلکہ یہ تو ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے۔
 چشمِ بکشا ئے اگر چشمِ تو صاحبِ نظر است زندگی در پے تعمیرِ جہانِ دگر است
 اسی عنوان پر دو ایک شعر اور بھی دیکھتے جائیے۔ کبھی شعروں کو دیکھیے اور کبھی اپنے قلب و دماغ کو کہ
 ایک ہی ثانیہ میں ان اشعار نے انہیں علم و ادراک کی کن بندنیوں اور کیف و نشاط کی کن جنتوں میں
 پہنچا دیا۔ ایسے ایسے شعر کہ دنیا و حقیقت فیضان ہے اس کتاب میں کی دنیا پاشیوں کا کہ جس کا دعویٰ

ہے کہ کوئی تمام نوع انسانی مل کر اس کی ایک سورت کی مثل کوئی چیز پیش کر کے دکھاؤ۔ ایسے شجر طبع کے برگ و بار بھی ایسے ہی ہونے چاہئیں۔ فرماتے ہیں ۛ

خاک مانخیز کہ ساز د آسمانے دیگے ذرہ ناچیز و تعبیر بیابانے نگر
پیام فرنگ کے دو شعر ہیں ۛ

زندگی جوئے رواں است و رواں خواہد بود   این سئے کہنہ جوان است و جوان خواہد بود
شعلہ بودیم و نکستیم و شمر گر دیدیم   صاحب ذوق و متناظر گر دیدیم
اس آخری شعر کو ملاحظہ فرمائیے شعلہ کی شکست اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ خاکستریں کر رہ جائے۔ بلکہ اس لئے کہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ تڑپ بچک۔ حرارت پیدا ہو جائے۔ انسانی مہولی میں جہریند "نورایت" کا عنصر موجود ہے۔ لیکن "امی" مادیت کا عنصر زیادہ غالب ہے۔ اس لئے حقایق اشیاء پر ظلمتوں کے پروے پڑے رہتے ہیں۔ اس مہولی کی شکست اس لئے ہوگی کہ اس کے بعد شعلہ کی حرارتیں سمٹ کر شہر بن جائیں۔ اور وہ اس آتش دان خالی سے اڑ کر فضائے نور کی ان وسعتوں میں جا پہنچے جن کے لئے لاشرفیہ والا غریبہ آیا ہے۔ جو مکائیت (محدودیت) کے موجودہ تصورات کے دائرہ سے باہر ہیں۔ یعنی ادھر سے سکرانہ موت کی بجلی اکھ بند کرے اور ادھر سے نورانی ملائکہ استقبال کے لئے آجائیں۔ کہ حضور آئیے۔ نثر شریف لاسیئے۔ دیدہ و دل نرش راہ۔ یہ نورانی وادیاں۔ یہ دل و نگاہ کو سکون و اطمینان کی ٹھنڈک پہنچانے والی حسین خانئیں آپ کے انتظار میں ہیں۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ خَالِبِينَ —   یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملائکہ نہایت آسودگی کی حالت میں وفات دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامت و رحمت ہو۔ آئیے
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ

یَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ۱۳۱ جنت میں داخل ہو جائیے۔ بوجہ ان اعمال کے جو تم نے کئے ہیں

اس آیت کو سامنے رکھئے اور پھر اس شعر کو پڑھیے کہ

شعلہ بودیم و شکر گر دیدیم صاحب ذوق و نفاذ نظر گر دیدیم
پھر جنت کے متعلق جو اس آیت میں۔ اور دیگر متعدد آیات ہیں۔ کیا ہے کہ یَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یعنی
جنت اعمال کی جزا ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ

اے ہشتے کہ خدائے تو بخشد ہر تیرے تاجزائے عمل تست جنال چیزے بہت
زندگی کے تسلسل کے متعلق غزل کا بھی ایک شعر سنئے اور دیکھیے کہ غزل کی زنجینی باقی رکھتے ہوئے بھی
حقائق کیسے بیان کئے جاسکتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

پریشاں ہو کے میری خاک آخروں نہ بن جائے جواب مشکل ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے
قیامت کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ قَدْ اِنَّ النَّفُوسُ ذُوْجَتْ جب نفوس کو دہر سے اٹھایا جائیگا
خاک اپنی پریشانی کے بعد پھر سے "دل" بن جائے گی۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے۔

عروج آدمِ خاکی سے انجم سمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ کمال نہ بن جائے
اس شعر میں انسان (آدم) کے بہبوط و صعود کی حقیقت کس قدر دلآویز پیرایہ میں بیان کی گئی ہے تخلیق
آدم کا قصہ ہم اوپر دیکھ آئے ہیں۔ اس کے بعد بہبوط آدم کا ذکر ہے۔ بہبوط کے معنی نیچے گرنے کے ہیں۔
آدم کے جنت سے نکلنے کے لئے قرآن کریم نے خروج و نکلنا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ بہبوط دینیچے
گرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس بہبوط کی رعایت سے آدم کو ٹوٹا ہوا تارہ کہنا کس قدر موزوں ہے
کہ تارہ جب ٹوٹتا ہے تو نیچے گرتا ہے۔ پھر حضرت آدم نے اپنے بہبوط کا جواڑ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ

اسے باہر آئے! اگر ہماری توبہ قبول نہ ہوئی۔ اگر ہمیں اپنی اصل حالت میں نہ پہنچا یا گیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس ہبوط کے بعد۔ ان تمام ارتقائی منازل کو طے کر کے پھر ایسا عروج حاصل کرنا کہ تارہ مرہ کامل بن جائے۔ یہی عظمتیں اور رفعتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ یہ ہے وہ راز جو ملائکہ کی نگاہوں سے اوجھل تھا اور جس کی وجہ سے یہ انجملیوں سے ہم جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ
غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ (رَدِّ الْقَتِيلِ)

بے شک ہم نے انسان کو بہترین ہئیت کائناتی میں پیدا کیا۔ پھر اسے (اس کے اعمال کی بدولت) نچلے سے نچلے درجہ میں ٹوٹا دیا مگر سوائے ان کے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کئے پس ان کے لئے غیر منقطع اجر ہے +

انسان میں ایمان و عمل صالح پیدا ہونے دیجئے۔ پھر دیکھئے کہ یہ شہباز کن بلندیوں پر اڑتا ہے۔ ایسی فضائیوں میں جو حدود و آسائشیں (غیر ممنون)۔ اسی پرواز کی پہلی منزل ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں:-

خَبِيرٌ کہ آدم را ہنگام نمود آمد ایں مشتِ غبارے را خیم بر سجود آمد

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے یہی فرق ہے یورپ کے نظریہ عروج اور ایک مسلم کے نظریہ عروج میں۔ یورپ کا مادہ پرست انسان کی پرواز اس دنیا۔ یا زیادہ سے زیادہ کسی قریبی ستارے مثلاً مریخ وغیرہ تک سمجھتا ہے اور وہ بھی محض جسمانی پرواز۔ جو پھر مادی پرواز میں ہے اور اس زندگی سے متعلق ہے لیکن قرآن کریم انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے کَشَّيْحَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ایسے مبارک و نخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اور جس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہوں۔ اسلئے حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
تہی زندگی سے نہیں فیضائیں
قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر
تو شاہیں ہے پرواز ہے کامیسا
اسی روز و شب میں اُلجھ کر نہ رہ جا
ابھی عشق کے تھماں اور بھی ہیں
یہاں سلیکٹوں کا رواں اور بھی ہیں
چمن اور بھی آشتیاں اور بھی ہیں
تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں
کہ تیرے زمان و بیکال اور بھی ہیں

ارتقائی منازل کو "عشق کے امتحان" کہنا خشک فلسفہ کو کس قدر شیریں بنا دیتا ہے۔ دوسرے شعر میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ یہ بلند یوں کی فضائیں جنہیں قرآنی اصطلاح میں سموات کہا جاتا ہے، آبادی سے خالی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمَا يَشَاءُ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ - ۲۲/۲۹

اللہ کی نشانیں میں سے یہ (بھی) ہے۔ کہ اس نے زمین و آسمان
پستنیوں اور بلندیوں کو پیدا کیا۔ اور ان دونوں میں جو جاندار
بھیجا دئیے وہ بھی ۛ

اس شعر کے دوسرے مصرع میں ان آباد فضاؤں کو کارواں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ
حَقَّقْنَا فَوْقَكَ مَبْنِعَ طَرَائِقٍ اور ہم نے تمہاریسے اوپر پسات (یا معتد) راہ گذر بنائے۔ یہ راہ گذر
کاروانوں ہی کے لئے تو ہیں۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کارواں درکارواں ہجوم کون کون سی ارتقائی
منازل سے گزرتے پھر رہے ہیں عشق کی کون کون سی وادیوں میں سرگرداں ہیں پھر چونکہ یہ تمام آبادیاں

ایک جوئے رواں کی طرح ہر وقت مصروفِ خرام ہیں۔ قطع منازل کر رہی ہیں۔ اس لئے ان کو کارواں کنا ایسا حسین انداز ہے۔ جس کی داد غالب ہی دے سکتا تھا۔

شعر جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ انہی جذبات سے اس میں دکشی اور سوز پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب شعر میں حقائق بیان کئے جائیں۔ یا اس کا اندازہ مصلحانہ اور پیامی ہو جائے تو پھر اس میں بالعموم شعریت باقی نہیں رہتی۔ پھر یا تو وہ شعر اس انداز کا ہو جاتا ہے کہ اسے شمع تیری عطر بیسی ہے ایک ات ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے یا اس انداز کا۔

تو بھلا ہے تو بُرا ہو نہیں سکتا اے ذوق ہے بُرا ہی کہ جو تجھ کو بُرا جانتا ہے اور گر تو ہی بُرا ہے تو وہ سچ کتا ہے کیوں بُرا کہنے سے تو اسکے بُرا جانتا ہے اور ایک ذوق ہی پر کیا موقوف ہے۔ بڑے بڑے شعر کہنے والے جب بتیان حقائق یا مصلحانہ انداز میں اترتے ہیں۔ تو شعر بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خصوصیت حضرت علامہ ہی کے حصہ میں آئی ہے کہ حقائق۔ اور حقائق بھی اس درجہ دقیق۔ بیان کئے جاتے ہیں۔ اور شعر کے حسن میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ستاروں کی دنیا کے متعلق زبور عجم میں فرماتے ہیں۔

گماں مبرکہ ہمیں خاکِ دل نشین ماست کہ ہر ستارہ جہاں است و یا جہاں بود است ہاں! تو زندگی ایک مسلسل خرام کا نام ہے۔ چلتے جانا۔ بڑھتے جانا۔ اور بڑھتے جانا۔ . . . . بڑھتے ہی چلے جانا کہ

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات و ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں جسے مقام سمجھا جاتا ہے وہ مقام نہیں۔ جسے منزل کہا جاتا ہے وہ منزل نہیں۔ یونہی ذرا ستانے۔ دم لینے کے لئے۔ گھنے درختوں کا سایہ ہے۔ کارواں کے دوپہر کاٹنے کے لئے نخلستان ہے۔ وہ جنت کہ جسے بالعموم منزل مقصود سمجھا جاتا ہے۔ راستہ کی خوشگوار وادی ہے۔ کہ جنت میں پہنچ کر بھی اہل جنت کی کیفیت ہوگی کہ۔

يَسْعَىٰ نُوْرٌ هُمْدِيْنَ اَيَّدِيْهِمْ وَيَا يَمَانِيْهِمْ ۝۱۴ | ان کا نور ان کے آگے۔ اور ان کے دائیں کی طرف چلتا ہوگا۔ یہ نور۔ پیشانی کی روشنی۔ یہ سرچ لائٹ۔ بالآخر اگلی منزل کا راستہ دکھانے کے لئے ہی تو ہوگی۔ وہ راستہ جس کے متعلق ارشاد ہے۔ کہ جنت میں پہنچ کر بھی ... وَهٰذَا اِلٰى عِصْرٍ اِلْحٰمِيْنَ ان کی ایک پسندیدہ راستہ کی طرف رہنمائی کی جائے گی ۲۲۔ دنیا میں صراطِ مستقیم پر چلنے کی دعا تھی۔ ایک سیدھے راستے پر چلنے کی۔ وہاں ایک پسندیدہ راستے پر چلائے جائیں گے۔ اس لئے جنت مقام نہیں۔ راہ گذر ہے۔ وہاں سے بھی انسان کو آگے بڑھ جانا ہے۔

اگر غنائ تو جہیز مل و حور می گیرند کرشمہ پردہ ل شال ریز و لبس را نہ گذر کہ ملائکہ کا تو یہ پتھر اسجود۔ اُن کا مقام اس کا مقام کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ شکار ہے جس کا اٹھنا بھی تضييع اوقات ہے۔

وردشت جنون بن جہیزل زبوں صید سے یزدال کہیں دآور۔ اسے بہت مردانہ لیکن بایں ہمہ۔ انسان "لامکان" نہیں۔ ہر اک مقام سے آگے ہی سہی۔ لیکن مقام اس کا ضرور ہے وہ مقام کیا ہے؟ وہ منزل مقصود کونسی ہے!! یہ راز ہے جسے کھول کر بیان نہیں کیا گیا۔ نہ ہی اس کی

آج ضرورت تھی۔ آج تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی کے بعد اگلی منزل کو کسی ہے۔ سو اس کی تفصیل شرح و بسط سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس منشی کے متعلق تو میر دست انا ہی کہا گیا ہے کہ خدائی رِیَاضِ مُنْتَهَا اس کا منتہی تیرے رب تک ہے۔

شعلہ گرید ز درخشاں خاک من   مرشد رومی کہ گفت منزل ما کبریاست
لیکن یہاں پہنچ کر حضرت علامہ واصل با الحق کے عقیدہ کا اتباع نہیں کرتے۔ کہ قرآن کریم کے رُوسے انسان کے خدا اُسے واحد کی ذات میں جذب ہو جانے کے عقیدہ کی سند نہیں ملتی لیکن حضرت علامہ اس عقیدہ کے اختلاف میں بھی ایک شان انفرادیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور اسے انسان کی خودی محکم بالذات ہونے کے منافی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی ذات میں گم ہو جائے۔ خواہ وہ خدا ہی کی ذات کیوں نہ ہو۔ ان کے نزدیک عشرتِ قطرہ دریا میں فنا ہو جانا نہیں۔ بلکہ تہ دریا گہر بن کر نہیچڑ جانا ہے۔ فرماتے ہیں۔

چنناں با ذات حق خلوت گزینی   ترا و بسند و اورا قوند بینی
بخود محکم گذار اندر حضورش   مشو ناپسدا ندر بحر نورش

”ترا و بنید“ تو ہر وقت کا معاملہ ہے۔ وہ کوئی سالحہ ہے جب خدا انسان کو نہیں دیکھتا لیکن ”اورا قوند بینی“ کا مقام اس منزل سے آگے آتا ہے۔ موجودہ مقام میں تو ایک اولوالعزم پیغمبر نے جب یہ آرزو کی کہ رب ارثی۔ تو جواب مل گیا کہ لن ترانی۔ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس سے اگلی منزل میں مہین کی کیفیت ہوگی کہ

وَجُودُكَ يَتَوَحَّشُ لِنَا حُضْرَةً إِلَى رَيْبَتِنَا
بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

اب خدا بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بندہ بھی خدا کو دیکھے گا۔ کہ
 عبد و مولا در کین پاک و گر ہر دے تاب انداز فوق نظر
 زندگی ہر جا کہ باشد جستجو ست حل نشد این نکته من صیدم کہ اورت
 اگر ایک طرف انسان کی تڑپ اور تجسس کا یہ عالم ہے کہ اِلٰی رَبِّهِمْ يَتَسَلُّونَ اپنے رب کی
 طرف رواں دواں جائیں گے۔ تو دوسری طرف کیفیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَ اَشْرَقَتْ
 الْاَكْظَفُ بِمُؤَدِّ رَيْتِهَا زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ
 صَفًّا صَفًّا اور تیرا رب اور فرشتے قطار در قطار زمین پر آئیں گے۔ کہ
 ہر دے تاب انداز فوق نظر

(۴۱)

لیکن یہ تمام مراحل طے کس طرح ہوں گے؟ "یہ محکم خودی" حاصل کیسے ہوگی!! یہ اس دنیا
 میں اَبَدًا عَلَى الْكُفَّار ہونا۔ یعنی ایسا سخت ہو جانا کہ کوئی اسے فہم نہ کر سکے۔ کوئی اپنے
 اندر جذب نہ کر سکے۔ یہ کیسے ہوگا!! اس خاک کے تودے میں فولا دی جو ہر کیونکر پیدا ہونگے! یہ نازک
 سائیشہ اپنے اندر ایسی سختی کیسے پیدا کرے گا کہ اس کا "زجاج حریف سنگ" ہو جائے۔ اس کے
 لئے رموز و اسرار میں پورا الاسرار عمل مرتب کر کے دے دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔
 لیکن اس سب کا حاصل ایک نکتہ ہے۔ اور یہی نکتہ دراصل کلام اقبال کا محور ہے۔ مرکز ہے۔ محیط ہے۔
 سب کچھ ہے۔ یہ نکتہ ہے۔ محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں۔

تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تُو فروغ دیدہ افلاک ہے تُو
تیرے صید زبوں افرشتہ و مجر کہ شاہین شہ لولاک ہے تُو

بس یہ ہے راز ایک مومن کی پختگی کا۔ اس کی خودی کے استحکام کا۔۔۔ کہ شاہین شہ لولاک ہے تُو
تُو ان مقدس ہاتھوں کا پروردہ ہے جن کی شان میں آیا ہے کہ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْہِمْ (الفتح) تُو تُو
اس ذاتِ گرامی کا شاہین ہے۔ جو دانائے سل۔ ختمِ رسل۔ مولائے کل ہے۔ جو معراجِ انسانیت
کا مظہرِ کامل ہے۔ جب تو ایسی رفیع الشان بارگاہ کا شاہین ہے۔ تو تیرے عرشِ آشیائے ہونے میں
کیا کلام ہے۔ کہ نہایت تمام فضائیں اور فضاؤں کی پہنائیاں۔ اور یہ سب اپنیاں اور تمام بلندیاں۔
یہ ارض و سموات۔ یہ تمام کائنات اور اس کی قیود و آشنائیاں۔ اس شاہین شہ لولاک کے بازوؤں
کے نیچے کیوں نہ ہوں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول کی اطاعت و عشق کے مرتبہ
تک نہ پہنچ چکی ہو۔ کہ رسول کی اطاعت و حقیقتِ خدا کی اطاعت ہے اور یہ اطاعت قرآن کی اطاعت
سے میسر ہوتی ہے کہ حضور قرآن ہی کی اطاعت ہو گمانے کو تشریف لائے تھے *

”قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنے ان
تمام معاملات میں۔ جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اسے رسول۔ نہیں اپنا حکم تسلیم نہ کریں۔
پھر تمہارے فیصلوں پر دل میں بھی کوئی تنگی اور گرائی محسوس نہ کریں۔ بلکہ ان کے سامنے

تسلیم خم کر لیں * ۵۴

اسی ایک نکتہ کے اندر امت کی مرکزیت۔ امیر کی اطاعت۔ وحدتِ افکار و عمل اور ان کے جیتی جاگتے
نتائج۔ یعنی تمکن فی الارض۔ اختلاف فی الدین۔ حکومت و سطوت۔ زمین پر آسمانی بادشاہت کا تینا

سرفرازیوں اور سر بلندیاں۔ کامیابیاں اور کامیائیاں۔ اور اس کے بعد حیاتِ اخروی میں۔ بعد کی منزل میں۔ آگے بڑھنے کی قوتیں۔ مدارجِ عالیہ۔ یہ سب کچھ اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ مجھے ضمناً اس مسوحت کو یہاں چھیڑ دینا پڑا۔ ورنہ یہ تو وہ عنوان ہے جس پر کلامِ اقبال سے ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ اقبال کی تمام شاعری اور شاعری کا سوز و گداز رہیں کرم ہے محبت رسولؐ کا۔ جذبہ اطاعت کا۔ اسی نواسہ گرامی کے شعلہ ریز لب پر ہے جس نے اقبال کو اقبال بنا دیا۔ ورنہ یہ بھی کہیں نیرِ مشاعرہ نہ ہو کرتے۔ جذبہ اطاعتِ رسولؐ نے جسے وہ عشق کہتے ہیں، اقبال کو اس انداز سے گدا کر رکھا ہے کہ اس کے بریل ہستی کے کسی تار کو چھیڑے۔ اس میں سے نغمہ وہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی چیز نے ان کے سامنے قرآنی حقائق کو بے نقاب کیا اور قرآنی حقائق نے ان کے کلام میں ہم سبھا اور ضربِ کلیم کے اعجاز پیدا کر دیئے۔ فطرت کی کرم گستری نے وہ دماغ کیا متعجب جو کیمس علم و حکمت تھا۔ محبت رسولؐ کی موہبت غلطی سے وہ قلبِ منور مل گیا جسے صہبائے ایمان کا مقدس آبگینہ کسنا چاہیئے ان دونوں کے امتزاج سے وہ نگاہ پیدا ہوئی جو اشیاء کی حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے جو گل و خار کے نظرِ فربیب امتیاز سے ہٹ کر شاخِ گل کے اندر جا کر مشاہدہ کر لے کہ ”درون او نہ گل باشد نہ خار است“ اس نگرِ حقیقت شناس کا نام ہے اقبال۔ یعنی قلب و دماغ کا مجموعہ۔ ایمان و حکمت کا فشر وہ۔ زیر کی و

۱۔ نظامِ اسلامی کی رو سے کس طرح امامِ مفسر علیہ (یعنی مرکزِ ملت) کی اطاعت۔ اطاعتِ خدا و رسول کے مراوت ہو جاتی ہے قرآن کریم میں بہ صراحت اس کی تشریح موجود ہے۔ اسی جذبہ اطاعت کے اندر قوموں کی زندگی کا راز ہے۔ اور اس کو بھلا دینے سے مسلمانوں کی آج یہ حالت ہو رہی ہے۔ اطاعت جب خوف و ترس سے بلند اور مرد و معاونہ سے بے نیاز ہو جائے۔ تو عشق بن جاتی ہے ۵

عشق کا عصارہ۔ اویس و بلعلی کا مرکب مجسمہ۔ رومی و رازی کا مشترکہ شاہکار۔ وہ مشرق و مغرب کا مقام اتصال

غریباں رازیری کی راز حیات
شہ قیاں راز عشق راز کائنات
زیر کی از عشق گرد و حق شناس
کما عشق از زیر کی حکم اساس
خیز و نقش عالم دیگر بنہ
عشق راز زیر کی آسند دو

اور یہی وہ امتزاجی کیفیت ہے جو قرآن کریم مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مظاہر فطرت کی گونا گوں نیرنگیوں کے بعد فرمایا

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔
بے شک (ان مظاہر فطرت) کے اندر صاحبان عقل و خرد مے
لئے آیات ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اٹھ کر کھڑے۔ بیٹھے۔ اور
لیٹے یا دکر تے ہیں :

یعقل و ہوش کے ساتھ خدا کو یاد کرنے والے وہ مومن ہیں جنہیں نفع انسانی کے لئے نمونہ بنایا گیا ہے۔

اور پھر جناب فطرت کا کم بالا سے کہ اس نگاہ حقیقت میں کو اظہار شہادت کے لئے ذریعہ

بھی ایسا حسین و دلکش عطا کر دیا کہ جو دیکھے۔ کھنچا چلا آئے۔ بشرطیکہ وہ کہیں سے بوجہل و بولہبیب کی

ہی آنکھیں نہ مانگ لایا ہو۔ اور پھر تماشایہ کہ یہ ملکوتی کام لیا اس شاعری سے جس کے علمبردار ابھی تک اس

تحقیق انیق سے ہی فارغ نہیں ہو سکے کہ بے مل ذکر ہے یا نمونہ۔ سچ ہے جب خدا چاہے تو ایک خوشک

الوصی سے وہ کام لے لے کہ وہ کذب و باطل کے بڑے بڑے اثر و ہول کو نکل جائے۔ یہ اور بات ہے کہ

نوم اقبال کو بھی ایسی ہی ملی ہو جو قوم مونس کی طرح کہہ دے کہ فَادْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ وَإِنَّا نَهْتَفِئُهَا فَادْهَبُونَ

جاء۔ تو اور تیرا رسل و جا کر۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جب فتح ہو جائے تو کواڑ دے دینا۔ بایں ہمہ یقین مانئے جس طرح قرآن کریم نے عرب کی شاعری کے دورِ جاہلیت کو ختم کر کے اسی قوم سے ایک ایسا خیر تیار کر دیا کہ وہ جس آٹے میں جا کر ملے اس میں بھی خیر کی کیفیت پیدا کر دے۔ وہ قوم کہ جسے چشمِ فلک نے ایک بار دیکھا اور دوبارہ دیکھنے کے لئے وہ سرگرداں ہے۔ اقبال نے بھی مشکوٰۃ قرآن کی روشنی میں عجمی شاعری کے ”دورِ جاہلیت“ کو ختم کر کے ان کے ایونی اعصاب میں ایسا خون دوڑا دیا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب یہ زمین بدل جائے گی۔ یہ آسمان بدل جائے گا اور مسلمان پھر یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا۔

زمین از گردشِ تفتِ دیر باگردوں شود در فتنے   فروغِ خاکیاں از نوریاں افزوں شود در فتنے

۱۔ اس حصہ مضمون کو ایمان کے عنوان کا ایک ٹکڑا سمجھنا چاہیئے۔ میں نے اسے مقدم اس لئے رکھا ہے۔ کہ ایمان ہی تمام اعمال کی اساس ہے۔

یقین افزا کا سبب باری تعالیٰ ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو صورتِ گرفتارِ بے یقینی سے

اعمال کا عنوان اس کے بعد آتا ہے۔ اسے ہم کسی دوسری فرصت پر اُٹھا رکھتے ہیں۔ و ما توفیق الا باللہ

اقبال اور فلسفہ مغرب

(از حفیظ ہوشیار پوری - ایم - اے)

میں نے ۱۹۳۶ء میں فلسفیانہ نظموں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس سے مراد یہ تھی کہ فلسفے کے کسی خاص مسئلے کے متعلق حضرت علامہ اقبالؒ اور مغرب کے فلسفی کا نظریہ یکساں کی صورت میں پیش کیا جائے۔ تاکہ پڑھنے والوں کو مختلف مسائل کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے لئے میں نے علامہ مرحوم سے اجازت طلب کی تھی۔ جس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا تھا۔

”آپ کا خیال بہت اچھا ہے مگر اردو میں خیالات کا ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ اسکے لئے آپ کو بہت غور و فکر کرنا ہوگا۔ جیٹیت نظم ”غزل للعبات“ اوروں سے بہتر ہے“
افسوس کہ گونا گوں مصروفیتوں کی وجہ سے میں یہ سلسلہ جاری نہ کر سکے۔ اب انشاد افند اس کی طرف پھر توجہ کروں گا۔ یہ نظمیں اس سلسلے کی پہلی دو کتابیں ہیں +

(ج - ۵)

”عزم للحیات“

شوہر

دُنیا فریب و مکر و ریا، درد و رنج و غم !
 تسکینِ جاں ہیں فلسفہ و علم و شعر و فن
 سرس و ہوا و کشمکش ”عزم للحیات“ !
 ممکن نہیں ہے آہِ مگر ان کو بھی ثبات !
 کھلتا نہیں ہے مقصدِ تخلیقِ کائنات
 اندوہ بے کراں سے عبارت ہے زندگی
 شاید کہ بعدِ مرگ بشر کو ملے نجات !

اقبال

اے ”عزم للحیات“ کئے معنی سے پیغمبر
 افسانہ زبونی ہمت ہیں علم و فن
 آئیں بناؤں رازِ سر پر حیات
 حاصل ہیں فلسفے کا پریشاں قہمات
 تیغِ خودی سے جو ہرستی کی ہے نمود
 تیغِ خودی سے زندہ حقیقت ہے کائنات
 اہں تیغ میں ملے گی اماں تجھ کو بالیقین
 کیوں ڈھونڈتا ہے ت میں اپنے لئے نجات ؟

خدا

نقشہ

عالمِ امکان کی ہر شے بے ثبات
زندگی کیا ہے؟ فقط افسانہ ہے
اک سمٹہ ہے شہستانِ حیات
تیسرہ و تاریک کاشانہ ہے
بچھڑ کو بُوئے آشتائی نہیں
کس قدر اس کی فضا یگانہ ہے
کیا وہی ہے اہل مذہب کا خدا
جس کی صنعت آہِ یہ ویرانہ ہے؟
ہائے وہ شبِ زندہ دارِ سادہ دل
شمعِ ناپید کا جو پروانہ ہے

اقبال

زندگانی کی حقیقت کو سمجھ
یہ صدف، تو گوہرِ یکدہانہ ہے
تیرے سینے میں نہیں شمعِ یقین
اس لئے تاریک کاشانہ ہے
کس طرح پائے سُرِ رخِ آشتنا
تو کہ اپنے آپ سے یگانہ ہے
اُس کے نزل پر فاش ہے تیرہاں
شمعِ ناپید کا جو پروانہ ہے
تو تلاشِ جلوہ جاناں میں گم
وہ شہیدِ جلوہ جاناں ہے

شاعرِ ربّانی

از

راجہ حسن اختر۔ بی۔ اے۔ پی۔ سی ایس

اقبال کی شاعری اسلام کے ضمیر پاک سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے نظریہ کے مطابق شاعر قوم کے دل اور نگاہ سے مشابہ ہے۔ یہ نظریہ اس کی اپنی شاعری پر پورے طور پر صادق آتا ہے۔ اقبال کی ربّانی حکمت کے بغور مطالعہ سے انسان آسانی سے اس یقینی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ کہ وہ عصرِ حاضر میں بہت اسلامیہ کا دل اور نگاہ ہے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ کم ہیں جو اقبال کے علم و بصیرت اور فکر و تدبیر کے قائل نہ ہوں۔ ایک گروہ ایسا ضرور ہے۔ جس کا ازراہ احلاص یہ خیال ہے۔ کہ غجی اور ہندی شاعری کی روایات بالکل فاسد اور ہلک ہیں۔ اس لئے اقبال اپنا پیغام اگر نظم کی بجائے نثر میں دیتے۔ تو زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتا۔ اقبال کا شاعری کو ذریعہ پیغام بنانا۔ اس کی فطرت کا ایک سرسبز راز ہے۔ لیکن اس کی ظاہر وجہ یہ ہے۔ کہ شعر اپنی کیفیت کے اعتبار سے بہت ہی سریع الاثر ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ سامع کو اطلاع ہو۔ یہ کافوں کے ذریعے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا قیام یا ضرر بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ ہر آدمی کا شیطان خون کی طرح اس کے رگ و ریشہ میں جاری ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا۔ کہ جناب کے شیطان کی کیا صورت ہے

جواب فرمایا کہ "اسلم اللشیطان علی بیدی" یعنی میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اقبال نے بھی اس شیطان کو جس نے ہمارے دین و اخلاق کو باریجہٴ اطفال بنایا ہوا تھا۔ مسلمان بنا کر ہماری قومی تعمیر کی خدمت میں لگا دیا۔ لچر اور پونج عجمی خیالات جن کے بے اصل اور بے بنیاد ہونے میں کسی کو بھی شبہ نہیں۔ شعر کا حسین اور نظر فریب جامہ اور مہر کہ ابدی طور پر ہمارے دل اور دماغ میں سرایت کر گئے ہیں۔ اس نے جب چاہا جنوں کو خرد اور خرد کو جنون کہہ دیا۔ اس کے نزدیک دائرہ انکور کا ٹوٹ کر شراب بننا ایسا ہے۔ گویا ستارے دھل رہے ہیں۔ اور آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ یہ جب چاہے معشوق کے نیک تل کے بدلے سمرقند اور بخارا بخشنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے فرضی محبوب کے خدو خال کے اسلمہ خانے میں اس قدر تیر۔ تلواریں اور کندیں موجود ہیں۔ جو اپنوں بیگانوں سب کو ہلاک کر دیں۔ یہ زندگی کی سطحی لذتوں کو نقد اور اخروی کامرانیوں کو ادھار کہہ دیتا ہے۔ اس کے سایہ کے اندر گناہ اپنے آپ کو ثواب اور ثواب گناہ سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ اس عجی کا ان نہک کے اندر ہمارے جواہل ہنر داخل ہوئے۔ خود نہک ہو کر رہ گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں

مادریہ پیا لہ عکس رُبح یار دیدہ ایم
اے بے خبر ز لذتِ شربِ دوام ما
(حافظ)

ایک کا ارشاد ہے

چوں اہل دل ز دل افسانہ گویند
حدیثِ بئیل و پروانہ گویند
(جامی)

ایک کا شکوہ ہے

ز شجر من شدہ پوشیدہ فضل و دانش من
(غنی ہاشمیری) چوں بیوہ کہ بس اندر بر برگ نہال

ایک کا عذر ہے سہ

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو
(غالب) بنتی نہیں ہے باد و ساغر کسے بغیر

ان حضرات کے تخیل کی رنگین اور دلنفریب علامتوں میں آپ تشریف لے جائیں اور دیکھیں۔ کہ پرانے عجمی اسلوب فکر کے مسافر کے اندر کس حد تک ادیب کو عکس رُخ یا نظر آتا ہے۔ تو میں جب فتوحات سے تھک جائیں۔ تو ممکن ہے۔ اس قسم کا ادیب ان کے لئے جائز ہو۔ ایسا بھی اسی صورت میں گوارہ ہو سکتا ہے۔ کہ یہ طرز ان کی زندگی کے حکیمات کے ساتھ تصادم نہ پیدا کرے لیکن مرض اور غلامی کے زمانے میں اس کے جواز کی مثال ایسی ہی ہے۔ گویا ایک جاں بلب مریض کو اس کے آخری سانس یا ایک خانہ برباد مزدور کو اس کے آخری سہارا سے محروم کر دیا جائے۔ اب تک یہ سب کچھ کھلے بدل ہو رہا تھا۔ ہم زہر ہلاہل پی رہے تھے، ہم گھر بھونک تماشہ دیکھ رہے تھے۔ کسی کو اس سحر میں کے سامنے ہراسنا گشت اور بجال تعرض نہیں تھی، ہمارے افق پر اس قسم کی سیاہ اور خوفناک بدلیاں بھائی ہوئی تھیں + جب اقبال کی ربانی شاعری اور آسمانی حکمت اس پرانے سونامی فکر کی تطہیر کا عزم لے کر اٹھی۔ اس نے اپنی حکیمانہ شاعری کی اصل غنیمت کا پتہ نہایت واضح طور پر دے دیا ہے۔

من کہ این شب را چوں ماہ آراستم
گر دپائے بستم، بیضا ستم

ہمنوا از جلوہ اغیار گفت داستان گیسو و رخسار گفت
من شہید تیغ ابروئے توام خاکم و اسودہ کوئے توام

بکوسئے دلیر کے کار کے ندام دل زارئے غم یار کے ندام
بجبریل امین ہم داستانم قریب و فاصد دور بان ندانم
مرا با فقر سالن کلیم است فرشا ہنشی زی کلیم است

میرا نشین نہیں درگاہِ میسر و وزیر میرا نشین بھی تو شاخِ نشین بھی تو
بتجھ سے گریبانِ میرا مطلعِ صبحِ انشور بتجھ سے میرے سینے میں آتشِ اللہ ہو
بتجھ سے میری زندگی سوز و تب در و داغ تو ہی میری آرزو۔ تو ہی میری جستجو

شوقِ میری ہے میں ہے شوقِ میری ہے نغمہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے

فلند رُجُود و صرف لا الہ کچھ بھی نہیں کہتا فقیدہ شہرِ قاروں ہے نعت لائے مجاہد
ہماری قومی زندگی کی تین بڑی شاخیں یعنی علم - فقر اور سیاست حیاتیاتی کے شجرہ طیبہ سے کٹ کر
بہار کی مہووم امید رکھ رہی ہیں۔ علماء - صوفیاء اور اہل سیاست دینی شاہراہ سے ہٹ کر اپنے اپنے
تنگ دائروں میں محصور ہو کر استکبار اور تنگ نظری کے شکار ہو گئے ہیں جب اپنے شجر سے پیوستہ تھے۔

تو اپنی بلندی اور وسعت میں زمین اور آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ جب کٹ گئے تو خشک اور بے ثم ہو کر زرد پتوں اور خشک ریشوں کا ایک طومار نظر آنے لگ پڑے ۛ

شاعر بھی ہیں پیدا علماء بھی حکما بھی   خانی خسیں قوموں کی غلامی کا زمانہ
مقصود ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک   ہر ایک ہے گو شہرِ معانی میں یگانہ
”بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رہم آہو   باقی نہ رہے شیر کی شیریں کافسانہ
کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ضامنند   تاویل سائل کو بناتے ہیں بہانہ

اس بد حالی اور پریشان صورتی کی بنیادی علت اقبال کی عتابی نگاہ سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ کیونکہ یہ ایک ایسے باسید و مومن کی نگاہ تھی۔ جس کی صداقت پر قافۃً ینظر ینور الدنیا۔ کی حدیث گواہ ہے۔ اس کی نظر اس نقطہ نور تک پہنچی جس کی صحیح تعلیم اور تربیت سے ہی انسان کی زندگی اور عروج وابستہ ہیں جس کی خوش تربیتی سے انسان ملائکہ سے بھی بڑھ جاتا ہے اور بد تربیتی سے چوپائوں سے بھی پچھلے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس نقطہ نور کو اکثر خودی کے نام سے پکارتا ہے۔ اور کبھی کبھی روح۔ دل ضمیر۔ جان پاک وغیرہ وغیرہ ناموں سے بھی یاد کرتا ہے ۛ

انسانی بدن بھی خودی کے احوال میں سے ایک حالت کا نام ہے۔ خودی درست ہے۔ تو بدن بھی درست ہے۔ خودی منقوض ہے۔ بدن منقوض نہیں ۛ

قوموں کا اجتماعی نظام بھی ان کی خودی سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک زندہ فرد کو اسکے بدن کے کاٹنے اور ایذا دینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک باغیرت قوم کو اس کی اجتماعی زندگی اور نظام کے مضروب کرنے سے تکلیف ہوتی ہے جس طرح ایک زندہ فرد کے لئے اپنی جان اور بدن کی

حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک باغیرت قوم کے لئے بھی اپنی اجتماعی زندگی اور نظام کی حفاظت ضروری ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور نظام کا نام شریعت ہے۔ اسی نے انکے لئے حلال و حرام، نیک و بد وغیرہ کا معیار قائم کیا ہے۔ یہ نظام عظیم عدل و درشنہ کے اصولوں پر تعمیر ہوا ہے اور اسکی جڑ حضور سرور کائنات کے ضمیر پاک کے اندر ہے۔

آدمی اندر ہر شانِ خیر و شر	کلم شناسد نفع خود را از ضرر
کس نہ اندر زشت و خوب کا حدیث	جس اوہ ہموار و ناہموار چسبیت
شرع بخیر سوز اعماق حیات	روشن از نورش نظام کائنات

گر جہاں داند حراشِ حرام	تا قیامت بختِ مانداں نظام
نہیست این کارِ تقیماں اسے پسر	بانگاہے دیگرے این را نگمر
حکمش از عدل است و تسلیم و ناست	پرخ او اندر ضمیرِ مصطفیٰ است

جس طرح جان و بدن میں کوئی تنازع نہیں اسی طرح دین و سیاست اور فقر و سلطانی میں کوئی تضاد و ہم نہیں۔

خسرو کی شمشیر و درویشی نگاہ	ہر دو گھوڑے از محیطِ لا الہ
فقر و شاہی و اربابِ مصطفیٰ است	این تخلیہائے ذاتِ مصطفیٰ است
ایں دو وقت از وجودِ مومن است	این قیام و آلِ سجد و مومن است

اقبال کے نزدیک دین محض چند رسوم کا نام نہیں۔ بلکہ ان رسوم سے اس دینی حرارت کو زندہ

رکھنا ہے۔ جو ایک مرد مسلمان کو اپنے قومی نظام اور الہی شریعت کے ساتھ پیوستہ رکھتی ہے۔
 در بدن داری اگر سوزِ حیات   ہست مہراجِ مسلمان در صلوة
 ورنہ داری خونِ گرم اندر بدن   سجدۂ توبیت جز رسم کفن
 اقبال کے نزدیک دین اور اس کی تمام تجلیات کا سرچشمہ حضور سرور کائنات کا ضمیر ہے بغضیکہ
 ملی زندگی کی تمام شاخیں امید بہ اسی صورت میں رکھ سکتی ہیں کہ اپنے شجر سے پیوستہ رہیں ،
 دینِ او آئینِ او نفسِ سیرِ کل   در جہینِ او خطِ تفتدیرِ کل
 عقل را او صاحبِ اسرار کرد   عشق را او تینِ ہوسر دار کرد

تجربیت پروردہ آشوش اوست   یعنی امروز ارم از دوش اوست
 اودے در پیکر آدم نہاد   او نقاب از طلست آدم کشاد
 ہر خداوند کن اورا شکست   ہر کن شاخ از نم او غنچہ بست
 گرمی ہنگامہ بدر و حنین   حیدر و صدیق و فاروق و حنین
 سطوت بانگِ صلوة اندر نہاد   قرأت الصفات اندر نہاد
 تیغِ ایوبی نگاہِ بایزید   گنجہا سئے ہر دو عالم را کلید
 عقل و دل راستی از یک عالم ہے   اخلاط ذکر و فکر روم و رے
 علم و حکمت، شرع و دین نظمِ امور   اندرونِ سینہ دل ہا ناصبور
 حسنِ عالم سوزِ محسوس را و تاج   آنکہ از قدوسِ بیاں گیر و خسراج

ایں ہمہ یک لحظہ از اوقاتِ اوست   یک تجلی از تجلیاتِ اوست
 ظاہرش ایں جلوہ ہائے دلفروز   باطنش از ہارِ نالِ پناہاں ہنوز
 حمد بے حد مر رسولِ پاک را
 آنکہ ایساں واوشتِ خاک را

اقبال کے نزدیک انفرادی زندگی کا غالب پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کسبِ حلال کرے۔
 اور اپنی قوم کی گردن پر بوجھ نہ ہو۔

خودی کے نگہباز کو ہے زہِ ناب   وہ نالِ جس سے جاتی رہے اسکی آب
 وہی نال ہے اس کے لئے ارجمند   ہے جس سے دنیا میں گردنِ بلند
 قوم کی اجتماعی زندگی کی صالحیت کا معیار ہے۔

کس نہ گرد و درجہاں مستاج کس   نکتہ شرعِ مبینِ این است و بس
 ہمارا شرعی نظام اور ہمارے شرعی اعمال ہمیں ہم دل اور یک نگاہ بنا دیتے ہیں۔ چونکہ انکی
 بنیادِ حریتِ عدل اور مساوات پر ہے۔ اسلئے ان کے غلبہ اور نصرت کے لئے جدوجہد کرنا دنیا میں حق
 کی حکومت قائم کرنے کے برابر ہے۔

چیت ملت اے کہ گوئی لا آکہ   باہرِ اراں چشمِ برون یک نگاہ
 اہل حق را حجت و دعوئے یکے است   خیمہ ہائے مابدا و ہما یکے است
 ذرہ ہا از یک نگاہی آفتاب   یک نگاہ شوتا شود حق بے حجاب

جاوید نامہ کے اندر فلک مشتری کی سیاحت کے دوران میں ایک موقع پر زندہ روڈ حلاج سے سوال کرتا ہے۔

چمیت ویدار خدا سے نہ سپہر   آنکہ بے حکمش نہ گرد و ماہ و مہر
حلاج کا جواب ہے۔

نقش حق اول جہاں انداختن   باز اوراد جہاں انداختن
نقش جاں تاد جہاں گرد و تمام   مے شود دیدار حق ویدار عام

اسے سنک مردے کز کیا ہوئے او   نہ فلک دارد طواف کوئے او
وائے درویشے کہ ہوئے آفرید   باز بربست و دم در خود کشید
حکم حق را در جہاں جاری نکرد   نان از جو خورد و کرا رسی نکرد
خانقاہ ہے جنت و از خیر رسید   راہی و زید و سلطانی ندید
جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ اقبال کے نزدیک جان و بدن میں کوئی جھگڑا نہیں
اسی طرح دین و وطن میں بھی کوئی تنازعہ نہیں۔

این نکستہ کشا بندہ اسرار زمان است
ملک است تن خاکی و دیں روح رواں است
تن زندہ و جاں زندہ ز ربط تن و جان است
باخر قمر و سجاده و ششیر و سنال خمیر

از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز از خواب گراں خیز

جان و بدن اور دین و وطن ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں۔ اقبال کو اگر عنا ہے تو محض وطنیت کے فرنگی تصور سے ہے۔ جس کی رو سے وطن دین پر مقدم ہو کر اساس ملت بن جاتا ہے دین سے کٹ کر یہ تصور انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ اس کے انصاف و عدل کے نظریات ایک جغرافیائی حدود کے اندر مقید ہو گئے ہیں۔ اور ان حدود سے جب وہ باہر نکلتا ہے۔ تو خدا کی باطنی مخلوق کو وہ جانوروں سے بدتر سمجھنے لگ پڑتا ہے۔

دوئی ملک و دیں کے لئے نامرادی   دوئی چشم تہذیب کی نابصیری
ہوئی دین و دولت میں جنم جدائی   ہو س کی امیری ہو س کی فزیری
اسلام کی اساس توحید اور رسالت پر ہے۔ انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات کی شرح کو وہ انسانوں میں سے ہی ایک انسان کامل کے سپرد کرتا ہے۔ جغرافیائی حدود اور رنگ و نسب کو انسانیت پر وہ مقدم نہیں سمجھتا۔

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

ماحصل یہ ہے۔ کہ اقبال کی شاعری عرب عام کی سی شاعری نہیں۔ بلکہ یہ علم خودی ہے۔ جس میں ایک طرف جان و بدن اور دین و وطن کی نزاع کو دنیا کے ذکر و فکر سے ختم کیا ہے۔ دوسری طرف ملت اسلامیہ کو ان کی اساس ملت کے ساتھ گرویدگی سکھادی ہے۔ دنیاوی زندگی کو روزیدان

کہا ہے۔ اور اسلام کے بادشاہِ اول و آخر کے احکام کا احترام سکھایا ہے۔

حکیم سلطان گیر داڑجکھش منال

روزِ مہیدال نیست روزِ قیل و قال

تختِ جم پو شیدہ زیرِ یوریا است

فقرو شاہی از مقاماتِ بضاعت

اقبال اور فنون لطیفہ

از

پروفیسر عابد علی عابد — ایم اے

انسان بھی ایک عجب عالم طلسمات ہے، فکر کے رنگ گونا گوں، بات کے ڈھنگ، فطرت کی کبھی دل پر مبنی ہوئی، کبھی دل سے ٹپنی ہوئی، خود ہی جال بچاتا ہے خود ہی شکار ہو جاتا ہے اڑان کی رو میں ہو تو آسمان پاؤں کے نیچے، نشیب کی طرف مال ہو تو زمین بھی آسمان + دوسرے حیوانات سے جدا کرنے کے لئے اس کی مختلف پہچانیں بتائی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ بات کر سکتا ہے، اہل جبل کر رہنے کا عادی ہے، ہنستا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیا سا ہے، لیکن کسی روشن دماغ نے کیا خوب بات پیدا کی ہے۔ کہ انسان کی بڑی پہچان یہ ہے۔ کہ بعض کام بغیر ضرورت کے نہ کرتا ہے +

حق یہ ہے۔ کہ بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ ہم آپ روزانہ ضرورت کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ اپنا مطلب دوسرے کو سمجھاتے ہیں اس کا سمجھتے ہیں، تو زندگی کا کاروبار چلتا ہے لیکن ضروری باتوں کے علاوہ انسان بات میں سے بات بھی نکالتا ہے، بات کرنے کی خاطر بات کرتا ہے کسی فہم مند جلسے میں ذرا لکھتے کے ساتھ اوج فوج کا خیال رکھ کے یونی اوھر اُدھر کی بات کرتا ہے، تو اسے

گفتگو سازی (making conversation) اور "یارانِ سُرُیل" کی محفل میں زمین آسمان کے قلابے ملتا ہے تو اسے گپ بازی کہتے ہیں۔ پھر گفتگو سازی اور گپ بازی کی ترکیب سے ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے جس میں گپ بازی کی بے تکلفی اور بڑی اور گفتگو سازی کی تہذیب و متانت ہوتی ہے اسے فنِ گفتگو کہتا ہے۔ اور اس فن کے ماسرول کو کبھی نظر بہت اور گفتگو باز کا لقب دے کر خوش ہوتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس بیکار اور بے ضرورت چیز کو پُر لطف اور باضرہ خیال کرتا ہے۔ یہی حالت آواز کے اتار چڑھاؤ اور لفظ کے الٹا پیر کی ہے۔ روزانہ ضرورت سے کبھی چنچ کر کبھی پکار کے کبھی نرم لہجے میں کبھی واجبی آوازیں کام چلاتا ہے لیکن کبھی کبھی انہیں آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے، ان کو ایک خاص طور پر ملا کر، جوڑ توڑ کر خاص قسم کی ریلی اور سُرُیل آوازیں پیدا کرتا ہے۔ بالکل بے ضرورت، انہیں موسیقی کہتا ہے، بے محنی الفاظ کی ایک متناسب تکرار کا نام سرگم رکھتا ہے۔ پھر بولوں کو ال میں بانٹتا ہے، اور اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے کہ ہاں بیکار لیکن کیسی طرح دار، کیسی سُرُیل اور کیسی سٹی آوازیں ہیں +

روز نشر بولتا ہے اور لکھتا ہے۔ پھر لفظوں کو ایک خاص طرح ترکیب دیتا ہے اور کہتا ہے یہ شعر ہے۔ بے ضرورت لیکن کیسا لوچدار اور خوبصورت،

یہی حال رنگ اور خطوط کا ہے، خطوط سے مستطیل مربع اور مثلث، الاضلاع بناتا ہے۔ اور ان کی بنا پر دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کی طرح ڈالتا ہے لیکن کبھی کبھی بے ضرورت خطوط کے بیچ خم رنگوں کی ملاوٹ و چوپ سائے کے جوڑ سے کیسی سی مٹنی مٹنی اور دل بہانے والی مٹنی بناتا ہے کہ نحو و گفتگوں دیکھ کر ہی انسان کا آرشہ بیکار لیکن طرحدار! بے ضرورت لیکن خوبصورت !!

اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں آرٹ کی ایک معیاری خصوصیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے یعنی حسن، روپ، وزن آرٹ کی اور بہت سی تعریفیں بھی ہیں مثلاً یہ کہ ظاہر کے ذریعے باطن کے اظہار کا نام آرٹ ہے۔ یا یہ کہ آرٹ خدا کی شبیہ ہے لیکن مغرب میں آرٹ کا جو تصور ہے۔ اس میں زیادہ اہمیت حسن و جمال کے اظہار ہی کو دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ابتدائی حصے میں اس پہلو کو نمایاں کر کے دکھایا ہے،

آرٹ کے سلسلے میں مغرب نے حسن کے متعلق جو مونوگرافیاں کی ہیں۔ ان سے الجھنے کی اس مضمون میں ضرورت نہیں لیکن اقبال کے تصور کو زیادہ واضح کرنے کے لئے اس بحث کی چند گرہیں کھولتا ہوں۔ یوں تو حسن کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ ہنگامہ مپا رہا ہے لیکن آرٹ کی فضا میں اس لفظ کے غلط استعمال نے جو فساد پیدا کیا ہے۔ اس کا ٹھکانا نہیں۔ حسن ایسا غیبیہم اور پراسرار طبع لفظ ہے کہ اکثر اوقات اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ حسن کو جمالیاتی معنوں میں نہیں برتتے۔ بلکہ اس لفظ کو اس کے معمولی معنوں میں استعمال کر جاتے ہیں، عوام کا تو کیا ذکر ہے!

جب کوئی مام آجی حسین عورت کی ترکیب استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا۔ کہ اس کو دیکھ کر ان جذبات میں شریک ہوتی ہے جو حسین و جمیل چیزوں کی قدر دانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ کہ یہ عورت چاہے جانے اور حاصل کرنے کے قابل ہے۔ سٹرکلائو بیل نے کیا خوب کہا ہے۔ کہ انسان کے متعلق جب حسین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر اوقات کہنے والے اور سننے والے کا ذہن فوراً حسن کے جنسی پہلوؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہ

Art. By Clive Bell.

اکثر ادب اور آرٹ کے خود ساختہ تقاؤ وہ بخود غلط اور بد ذوق بزرگوار ہوئے ہیں جو ایک حسین عورت کو دنیا کی سب سے جمیل چیز اور اس کی نفس پر کوسھری کا منہاٹنے کمال تصور کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی گود میں تربیت پائے ہوئے داغ مشرق کے ہوں یا منرب کے جالیاتی حسن سے بالکل بے بہرہ اور ذوق سلیم سے بالکل کورے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں حسین آرٹ وہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں عورت کے متعلق ہے ۔

ان حضرات کو ان گنہگاروں کو روپ نظر آتا ہے جس نے الفاظ بہیتی ہوئی سہاونی رانوں کی یاد تازہ کریں ۔

یار کی بزم ناز میں گزری ہوئی جوانیاں
کی مقبولیت کا یہی راز ہے۔ سننے والے گیت سنتے ہیں اور اپنی ماضی کی ریلی یا اسے متاثر ہوتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل چیز گانا تھا، گانے کے الفاظ نہیں تھے۔ یہ قدردانی مولتی ہے جس کی قدردانی نہیں۔ اپنی جوانی کی بقایا ہوس کاری کی قدردانی ہے ۔
ان لوگوں کو ٹھہری وہی پسند کرنے کی جس کو سن کر آج سے کچھ سال پہلے کسی گانے الی کی موہنی صورت آنکھوں کے سامنے آجائے اور پاؤں کے گونگھروں کی جھنکار کان میں گونجنے لگے ۔
یہی حالت شعر کی قدردانی کی ہے، ان لوگوں کی نظر میں شعر وہ ہے کہ اسے سن کر آج سے بیس سال پہلے وہ شعلہ جو کسی بخت عم کو دیکھ کر روشن ہوا تھا۔ اس کی خاکستر میں پھر ایک چنگاری جا بجا معلوم ہونے لگے اور دل انہی جذبات سے کھیلنے لگے۔ جو جوانی کی شوریدہ سہری سے مخصوص ہیں ۔

یہی وجہ ہے کہ زوال پذیر قوس کے شعر اپنی تہی دہنی کو حسن کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی جمالیاتی تفسیر سلف کے بغیر اس کے صحیح استعمال سے ناواقف ہونے کے باوجود وہ اپنی سبزہ سرائی مختصراً "عورت پرستی" کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ گویا ان کا آرٹ تخلیق حسن کا فرض انجام دے رہا ہے۔ یہ بد نصیب نہیں جانتے کہ جس کو وہ حسن کہتے ہیں وہ دراصل جڑو ہے اس تصور کا جو عورت کے جنسی حسن کے متعلق ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اور جسے جمالیات سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کہ ذوق نہیں جانتے کہ عورت کے حسن کا جنسی تصور ان کے لئے ایک ذہنی پہاڑ ہو چکا ہے اور اسی پہاڑ سے وہ ہر چیز کے حسن کو ناپتے ہیں :

یہ نہایت شدید ذہنی مرض ہے جس کی جڑیں ہندوستان کے شاعروں و مصوروں اور مطربوں کے دلوں کے عمیق ترین گوشوں میں پہنچ چکی ہے۔ ہماری ادبیات میں زندگی کے بالاتر احساس سے بے پروائی، اور حسن کا جنسی تصور خاص طور پر نمایاں ہے۔ غنائی شاعری کو چھوڑیے اس میں تو اس قسم کی حسن پرستی کے سوا اور کچھ نظر ہی نہ آئے گا۔ جس کو ہم فنی اور انقلابی اور منظر نگار شاعری کہتے ہیں وہاں بھی حسن اور روپ عورت کی نسبت اور اس کے واسطے سے پیدا کئے جاتے ہیں :

یہ فطرت کے جھوٹے منظر نگار، یہ انقلاب کے غیر مخلص پرچارک، یہ وطنیت کے بے علم علم بردار نہ کسی چیز میں حسن دیکھ سکتے ہیں نہ اپنی باطنی قوتوں کے ذریعے حسن کا اظہار کر سکتے ہیں یہ اندھے عورت کے جسمی حسن کی مشعل لے کر چلتے ہیں اور اسی مشعل سے اپنی تاریک اور زوال پذیر شاعری کو روشن کرنا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب ان کی نظم میں عورت مرکوزی، جودہ نہیں ہوتی تو گہم رتے ہیں۔ کہ حسن کس طرح پیدا ہوگا، اور مجبوراً جب تک نظم کے جسم میں کسی حسین عورت کا پیکر داخل نہ کر سکیں انکی بے راہروی

تسکین نہیں پاتی +

اس قسم کے یادہ گوئوں میں اس ذہنی فالج اور اس جنسی غلامی کی گمراہ ترین شکل جوش ملیح آبادی کا کلام ہے۔ اس کی ایک نظم ہے۔ ”کوہستان وکن کی عورتیں“۔ یہ نظم جوش کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کے لئے ایک عجیب چیز ہے۔ کوہستان کا زندگی افزا منظر ہے، چلچلاتی دھوپ میں وہاں کی سفید عورتیں سنگ اسود کی چٹائیں بن کر کھڑی ہیں، لیکن زندگی اور صحت مندی کی اس توانا فضا میں جوش نے عورت کی جو تصویر دیکھی ہے، اس میں بھی عورت کو جسمی طور پر چاہے جانے کے قابل بنانا چاہا ہے۔

چال جیسے تند چشمے تیوریاں جیسے غزال

عاضوں میں جاموں کا رنگ آنکھیں بے مثال

یہ تصویر کھینچ کر شاعر انقلاب اس سیہ فام سن سے پڑھنے والوں کا تعارف کرنا کر خواست ہوتا

اس طرف لاش کسی کشتہ غم کی اٹھی

اس طرف سوگ نشیں سوگ منا کے اٹھ

اس شاعر کی نمازیوں ہوتی ہے۔ کہ ایک بد صورت لیکن جوان عورت سے لگاؤ کے

طریقے پر اظہار عشق کرتا ہے !

جوانی کا امنگ بھرا زمانہ وہ ہے جس میں قوت عمل پورے ہوش میں ہوتی ہے جب

انسان پتھروں سے دھوڑ کے دریا بہا سکتا ہے۔ دوزخ کو جنت بنا سکتا ہے۔ قوت باطنی

کے اظہار سے ایک نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے۔ اس زمانے کی تصویر ہمارے شاعر انقلاب نے

اپنی نظموں میں اور ہمارے خیام العصر نے اپنی رباعیوں میں ایسے انداز سے کھینچی ہے کہ سوا

اونے درجے کے جنسی محرکات کے کچھ نظر نہیں آتا ۛ

نتیجہ ان باتوں کا یہ نکلا ہے۔ کہ ہماری ادبیات میں اگر کہیں خلوص ہے۔ تو وہ غنائی شاعری میں ہے۔ وادواتِ قلب کے انہار میں ہے۔ عیشِ کوشی کی تفسیر میں ہے۔ تیاگ کے بیان میں ہے۔ اس سے پرے جب ہمارے شاعر خدا کی کائنات میں داخل ہوتے ہیں۔ زندگی کے مسئلوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو سوز و فکر سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں۔ یا تونس کی کیفیت کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ میں گم رہتے ہیں۔ داخلی حدود سے کبھی باہر نہیں نکلتے اپنے حال میں مست، اپنی زندگی کے حالات سے بے پرواہ، اپنے آپ میں مگن، دوسروں کی کیفیات سے بے نیاز، یہی ان کی کائنات، یہی ان کی شاعری کا میدان، ان کا دل، ان کا جامِ جہاں نما، ان کا شعر ان کا ساغرِ حیات ہوتا ہے، اور کبھی اس خاکستر کے ڈھیر کو سُست ہاتھوں سے ہٹا کر ذرا سر بلند کرتے ہیں اور سوچنا چاہتے ہیں۔ تو دوسروں کی دماغی کاموشوں سے سوچتے ہیں، کوئی اور ان کے لئے سوچتا ہے۔ وہ اس کی سوچ کو جانچنے کے بغیر اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں اور خود فریبی کی پرانی مادہ سے مجبور یہ سمجھتے ہیں۔ کہ ہم خود سوچتے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ دوسروں کے دماغ سے سوچنے کا نام انہوں نے وطن پرستی رکھا، ان لوگوں کی وطنی اور انقلابی شاعری سوز و فکر سے بیگانہ، خلوص سے عاری اس سے کہیں بدتر ہے۔ کہ کہ نقیڑیں کسی بیچرے کو ایک جو افرو کے روپ میں پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ لاہظ فرمائیں گے، کہ جوش کے دامن فکر میں سوائے چند خوب صورت ترکیبوں کے اور کچھ نہیں ہے اس کے انقلاب کے دعوے باطل۔ اس کے بغاوت کے داؤ مٹل۔ رگیں پھیلانے سے

منہ میں جھاگ لانے سے اُمٹھیاں بھینچنے سے ، تیوریاں چڑھانے سے ، ہوا کے گھوڑے پر چڑھ کر ہوا سے لڑنے سے ، مذہب کے شاعر کو بدنام کرنے سے ، انقلاب پیدا نہیں ہوا کرتا۔ انقلاب کی جدوجہد میں جو سخت کوششوں کے مرحلے آتے ہیں۔ ان کو طے کرنے کے لئے صرف لفظوں کا طعراق اور جلالِ باد و باران کا مذاق اڑانا کافی نہیں ہے۔ یہ خوبصورت لفظ ٹین کے تخیلات سے سمجھے ہوئے کرائے کے سوار ہیں۔ ان سے اوج انسانی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خود شاعر کا باطن اس انقلاب کی روح ، اور اس کے حسن سے بالکل بیخبر اور بے پرواہ ہے۔

اس ذہنی مرض سے اقبال نہایت خائف ہے۔ اس نے حسن کے نقاب کے نیچے ہمارے شاعروں اور مطرووں اور مصوروں کی عورت پرستی کو صاف دیکھا ہے۔ اور اس مرض کا علاج یہ سوچا ہے کہ ان کو صداقتِ الفاظ میں تنبیہ کی جائے ، کہ جتنے جبرِ صنعت ، کاسن سمجھتے ہیں وہ عورت کے حسن کا جسمی اور جنسی تصور ہے جو کسی نہ کسی روپ میں ان کی مغالقات بہر میں ظاہر ہونا چاہیے جب یہ لوگ اس سے پرستہ بنتے ہیں ، تو گویا سوا گم رہ جاتے ہیں۔ اور انہیں نکال ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان سے پر ایدر کہنا کہ اپنے باطن میں کسی غلط فہمی قوت کی نوک احساس کریں گے۔ بالکل بے کار ہے۔ اقبال کی نظر میں یہ لوگ

پیشہ آدم سے چھپاتے ہیں تمازت بلند کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو سبدا
ہند کے شاعر و مصور تگر و افسانہ نویس آدھیا پڑوں کے اعدا اب پر عورت سے سوال
آرٹ کے سلسلے میں اقبال کو ان کے لفظ کے استعمال سے جو حسرت ہے۔ اس کی ایک وجہ

اور بھی ہے۔ جس چیز کو جمالیات میں حُسن کہتے ہیں۔ وہ اصلاً شکل سے، پیکر سے، انداز سے، ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ روح سے، معانی سے، مغز سے، موضوع سے اسے کوئی واسطہ نہیں، آرٹ کی تمام مخلوقات حُسن کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ حافظ کا ایک شعر، ٹیکسپیئر کا ایک ڈرامہ، انجلو کا ایک مجسمہ، حُسن کی نوعیت میں بالکل یکساں ہے۔ آرٹ میں حُسن کے مدارج نہیں ہیں۔ آرٹ کی مخلوق یا حسین ہے، یا حسین نہیں ہے۔ یہ سوال کہ آیا کسی کا آرٹ اعلیٰ درجے کا ہے، یا اونٹوں کے درجے کا، شکل یا حُسن کی نسبت سے طے نہیں ہوتا۔ بلکہ موضوع اور معانی کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ یعنی حُسن شکل سے وابستہ ہے عظمت اور سستی معانی و مطالب سے :

مسٹر الیگز نڈر نے اپنی تصنیف "حُسن اور قیمت جانچنے کے دوسرے پیمانے" میں اس مسئلے کو بہت سلیجھا کر لکھا ہے لیکن مشرق کا ایک ہیڈوٹ شیخ آذری ان سے بہت پہلے آرٹ میں حُسن اور عظمت کی بحث کا فیصلہ کر چکا ہے :

اگر چہ اشعار در بزم اشعار	ز یک جام اندر بزم سخن مست
وے بباد وہ بعضے حریفان	فریب چشم ساقی نیز پیوست
زبان طوطی گفتار ایشان	زبان از کتہ صورت فرو بست
کنز فطرت ایشان گز نظسم	بدریاے حقیقت انگشت
بے فرق است ازین تا آن کہ نطمے	کے با صد حیل بر یک دگر بست
مبین کیساں کہ در اشعار این قوم	ورائے شاعری چیز نئے گز بست

موضوع و مطالب سے آرٹ کی عظمت کا جو تعلق ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ بلکہ عجیبے عجیبے اشعار

کہنے کے لئے کارگیری کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیمانہ فکری یعنی غزل (روایت اور قافیے کی پابندی کے ساتھ) موجود ہے، روایات تغزل موجود ہیں، ایک پامال راستہ موجود ہے۔ سانچے میں ڈھلی ہوئی ترکیبیں۔ پرانے استعارے اور کنائے موجود ہیں۔ ذرا سی محنت سے مطلب "ایک حسین شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک فلسفیانہ نظام کو پیش کرنے کے لئے اس قسم کی کوئی آسانی نہیں ہے نئی بات کہنے کے لئے الفاظ کا سینہ چیر کر ان کو نئی اہمیت بخشی پڑے گی۔ اظہار کے لئے پیکر خود تراشنا پڑے گا۔ اس ذہنی ہنگامہ آرائی کے بعد معانی ایک خاص شکل اختیار کریں گے۔ معانی کے درنا یا ب کو رشتہ الفاظ میں پرونا ہو۔ تو صنعت گر کی مشاق انگلیوں میں لرزش نہیں ہونی چاہیے۔ انکھیں عتاب کی طرح تیز، صبر سمندر کی طرح بے کراں اور حوصلہ نریا کی طرح بلند ہونا چاہیئے ورنہ شکل اور پیکر ایک دوسرے سے بھی ہم آہنگ نہ ہو سکیں گے، کہ صنایع کا مقصد بوجہ حسن پورا ہو جائے۔ اس سلسلے میں صنعت گر کو جو مشکلات پیش آتی ہیں، ان کی طرف مختلف اردو شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں اشارہ کیا ہے۔

خشک بیروں تن شاعر میں لہو ہوتا ہے
تب نظر آتی ہے اک مصرع ترکی صورت

شاعری بھی کام ہے آتش مریع ساز کا

دُرِ نایاب معانی نے کیا مجھ سے گریز   جب اسے تاریخیل میں پرونا چاہا

اقبال نے لفظ ومعنی کے اُلجھے ہوئے رشتے کی گرہ یوں کھولی ہے ۔

اختلاط لفظ ومعنی از بساط جان و تن

جس طرح انگریز پوش اپنی خاکستر سے ہے

در اصل آرٹ کے سلسلے میں حُسن کو ہمیشہ سامنے رکھنے سے صرف شکل و پیکر کی اہمیت سامنے

رہتی ہے۔ موضوع و معانی کی بے بندی، مطالب کا اچھوتا پن، فکر کی توانائی اور صحت مندی اکثر اوقات

فراموش کر دی جاتی ہے۔ جو قویں زوال و انحطاط کے خطرناک عوامل سے دوچار ہوتی ہیں۔ ان کے

قوی، معاشرتی اور سیاسی انتشار کا ایک عکس آرٹ میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔ منظر اور معانی کی طرف سے

آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، پیکر کی رعنائیوں کی طرف تکی بندھ جاتی ہے۔ مٹی کے پھلوں کے رنگ

اور شکل کو دیکھ کر رس کا تصور کیا جاتا ہے۔ سبز مٹی آوازوں کے محبوبے کا نام موسیقی، نولہ بصورت شکلوں

کے عکس کا نام مصوری اور مرصع الفاظ کی با وزن ترکیب کا نام شاعری رکھا جاتا ہے ۔

غدر سے پہلے کی اردو شاعری کو دہلوی ہو یا لکھنوی (چند تثنیات سے قطع نظر صرف

پیکر پرستی کا لقب دیا جاسکتا ہے۔ لکھنوی دربار کی گود میں پلے ہوئے شاعروں کی یا وہ سرائیاں تو بے سر

مہل ہیں۔ ان شاعروں کا محبوب شغل صرف آرٹ کے مصالح سے کھیلنا، مختلف رنگوں کو ملا کر بغیر کسی

معنی کی نسبت کے، ایک ایسا اثر پیدا کرنا جو آنکھوں کو بھلا معلوم ہو، ان لوگوں کا منتہائے نظر ہے۔

ان کے لئے لفظ خود ہی مقصد، خود ہی حصول مقصد کا وسیلہ ہیں ۔

خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ

اس زمانے کے کسی بزرگوار کا شعر ہے ۔

بارہ دری ہیں بیٹے ہیں دشمن کے پاس وہ

معلوم ہو گیا مجھے ششدر بنائیں گے

ایک اور بزرگوار فرماتے ہیں ۔

زلف لٹکا کے وہ جس دم سرباز چلا

ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا

ایک حضرت کا ارشاد ہے ۔

عنا ب لب ، العا ب دین ، شربت وصال

نسخہ یہ چاہیے تیرے بیمار کے لئے

اور امانت لکھنوی کی صحیفہ کمال کی شہور آیت ہے ۔

بھڑیئے ملتے ہیں آنکھیں تیری لگائی پر

یہ نتیجہ ہوتا ہے آرٹ میں حسن پر زور دینے کا :

اقبال ہمیں آرٹ کی شکل آرٹ کے حسن سے ہٹا کر آرٹ کے معانی ، موضوع اور مطالب کی طرف

سے جانا چاہتا ہے یہی یہ مسئلہ نہیں آیا کہ تیار کیا جائے اقبال کی نظر میں آرٹ کا کیا مقصد ہے ۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا

کہ اقبال کی نظریں آرٹ کی عظمت اور حسن کا تعلق اصلاً معانی و مطالب اور آرٹ کی شخصیت سے ہے

اس کا خیال ہے ۔ کہ فطرت کے خام سالہ میں حسن موجود نہیں ہے ۔ اعلیٰ درجے کا آرٹ اپنی باطنی دنیا

کو ایک مادی شکل دینے کے لئے فطرت کے سالہ کو ایک قہرماں کی طرح بھجرو تہر استعمال میں لاتا ہے خود

فطرت کے لئے کہ ریکہ حقیقت کے پہ پہ پر ایک نقاب ہے ۔ آرٹ کی رفتار گرم میں حائل ہوتی ہے رنگ و

خطوط و رنگ اور الفاظ عالم باطن کے کوائف کے اظہار کا وسیلہ ہیں۔ صنایع فطرت کو اپنے قالب میں ڈھالتا ہے۔ خود اس کے قالب میں کبھی نہیں ڈھلتا، شکل کا حسن بھی اقبال کی نظر میں آرٹسٹ کی شخصیت اور معانی کا حسن ہے۔ اس خیال کا اظہار اقبال نے کئی جگہ کیا ہے سہ

آیا کہاں سے نغمہ نے میں سُورِ رُمے   اصل اس کی نے نواز کا دل ہے کہ چوب نے؟
جس روز دل کی رمز مننی سمجھ گیا !   سمجھو تمام مرحلہ ہائے تہر ہیں طے
مردِ بزرگ کے متعلق کہتا ہے سہ

مثیل خورشیدِ سحرِ فکر کی تابانی میں   بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق
اس کا اندازِ نظر اپنے زمانے سے جدا   اس کے احوال سے محرم نہیں پیرانِ طریق
آرٹسٹ میں "بیکر اور مغز"، "مطالب اور شکل" کے متعلق عبدالرحمن بجنوری نے مائیکل آنجلو کا ایک قول نقل کیا ہے :-

"مجسمہ سازیت کو مر مر تراش کر نہیں بناتا۔ بلکہ بُت ابتدا ہی میں سنگِ سفید میں مجبوز
ہوتا ہے اور جلوہ نمائی منتظر اور متقاضی، استنادِ کمال محض ہنر کی عارضی چادر
کو علیحدہ کر دیتا ہے ؟"

اگر یہ قول واقعی مائیکل آنجلو کا ہے۔ تو اس کے ذہن رسا پر ایمان لانا پڑتا ہے،
سبحان اللہ! انجوفات ہنر اور اتنی ارزاں! اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آرٹسٹ مجبور ہے کہ
اپنے عملِ تخلیق کے ذریعے صرف اس حسن کو بے نقاب کرے جو فطرت میں پہلے سے موجود ہے۔ یعنی اپنی
باطنی دنیا کی تمام قوتوں کو صرف اس حد تک کام میں لائے۔ کہ فطرت کی قیود میں اسیر رہ کر فطرت کے

قالب میں ڈھل کر جو ہے" اسے دریافت کرتا رہے ۔

اقبال کا نظریہ یہ ہے ۔ کہ مصلح کائنات کی ہر چیز پر پھر ان ہو کر فطرت کے وسیلوں پر غالب آکر خام مسالے کو وہ شکل دیتا ہے جو پہلے اس کے باطنی وجود میں پیدا ہوتی ہے ۔ اس کی نظر میں پتھر بیجان مردہ ۔ بے حس اور بے کار ہے ۔ آرٹسٹ اس کا سینہ چیر کر اس میں اس بُت کی تصویر داخل کرتا ہے جو باطنی دنیا میں پیدا ہوتی ہے ۔ خود اقبال مقدمہ دیوان چغتائی میں کہتا ہے ۔ " اس بات کی اجازت دینا ۔ کہ مرئی غیر مرئی کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دے ۔ فطرت سے ہم آہنگ ہونا گویا اس بات کا اعتراف ہے ۔ کہ فطرت انسان کی روح پر غالب آگئی ۔ قاہری اس میں ہے ۔ کہ فطرت کے محرکات کا مقابلہ کیا جائے ۔ نہ یہ کہ ان محرکات کے اعمال کے آگے تسلیم خم کر دیا جائے ۔ جو ہے " اس کا مقابلہ تاکہ ۔ جو " ہونا چاہیے " پیدا ہو سکے ، یہی زندگی اور توانائی ہے ۔ باقی ہر چیز اس خطا اور موت ہے ۔ خدا اور انسان تخلیق یہ ہم سے زندہ رہتے ہیں ۔

حسن را از خود برون جستن خطاست
انچہمی بانست پیش ما کجاست

وہ صنایع جو نوع انسانی کے لئے ایک نعمت ہے ۔ گویا خدا کا ہم باز ہے ۔ فطرت صرف ہے اور اس کا کام صرف یہ ہے ۔ کہ " جو ہونا چاہیے " اس کی جستجو میں حائل ہو ۔ صنایع کو اپنے وجود کی گہرائی میں اس دنیا کے نوکی تلاش کرنی پڑے گی ، جو موجود نہیں ہے ۔ لیکن جسے موجود ہونا چاہیے ۔ " زبور عجم میں کہتا ہے ۔

جہان رنگ و بو کلدستہ ما   زما آزاد و ہم پابستہ ما

خودی اور ابہ یک تاز نگہ بست   زمین و آسمان و ہر وہ بست
حدیثِ ناظر و منظور رائے است   دل ہر ذرہ در عرضِ نیاز ہے است
تو اسے شاہد مرث ہوں گرداں   ز فیض یک نظر موجود گرداں

سخن از بود و نابود جہان با من چہ گوی
من این دامن کہ من ہستم ندانم این چہ ننگ است
غزل اس گو کہ فطرت ساز خود را پردہ گرداند
چہ آید زان غزل خوانے کہ با فطرت ہم آہنگ است

یہی وجہ ہے کہ اقبال اس خیال کا بار بار اظہار کرتا ہے۔ کہ اچھے آرٹ کی شکل میں حُسن ہو یا نہ ہو، صفائی، ساوگی، روانی اور قطعیت ضرور ہونی چاہیے۔ کیونکہ زبان و انداز کا مبہم ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ کہ صرف شکل کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ جبے کچھ کہنا ہوتا ہے۔ وہ پہلے یہ سوچتا ہے۔ کہ کیا مفہوم نہایت صاف طریق پر واضح ہو گیا یا نہیں، الفاظ کی صنعت گری اور آرائش ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ جو آرٹ اس صنعت گری کے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ وہ گویا یہ بھول گیا، کہ آرٹ میں اصل چیز مغز و روح ہیں۔ "موشن کی شاعری اس ژولیدہ گفتاری کی بہترین مثال ہے جو انحطاط کے دور میں گذرنے والی قوموں کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے" جو کچھ اوپر کہا گیا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے۔ کہ اقبال جمالیاتی حُسن یعنی آرٹ کی

شکل سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے۔ کہ حسن یعنی شکل کی نسبت آرٹ سے وہی رہے۔ جو اظہارِ مطالب اور تخلیقِ معانی کے لئے ضروری ہے۔ اس سے پرے جانا حقیقت سے گریز اور اصل موضوع سے جدائی ہے۔

آرٹ میں کوشش و کاوش کے بغیر فطرت کے خام سائے کو بھی اپنے مطالب کے مطابق تراش کر اور ڈھال کر استعمال نہیں کیا جاسکتا، آرٹ کے وسائل آرٹسٹ کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ ان کو منطوق کر کے وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ہاتھ پاؤں میں ہندی لگا رکھی جائے اور اصل مقصد کے حصول کو ناممکن بنا دیا جائے۔ وحشت و کلکتہ کی کتاب ہے۔

فروع طبع خداداد اگر چہ پختا و حشمت

ریاض کم نہ کیا ہم نے کسبِ فن کے لئے

اقبال نے اس خیال کو نہایت سلیجھ کر یوں کہلایا ہے۔

ہر چند کہ ایجابِ معانی ہے خدا داد کوشش کے کمال مر و نہر مند ہے آزاد

نمونِ رگِ معمار کی گرمی سے تعمیر میخانہ حافظ ہو کہ بُستِ خانہ بہر زاد

بے محنت پیہم کوئی جو ہر نہیں کھلتا روشن شریذِ شیشہ سے ہے خانہ فرہاد

یہاں یہ کہہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگرچہ اقبال خود آرٹ کی شکل کو ثانوی حیثیت دیتا ہے لیکن اس بنا پر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، کہ خود اقبال کا آرٹ اپنی شکل میں حسن نہیں رکھتا۔ مثلاً اس کی نظم

نہ زباں کوئی نزل کی نہ زباں سے باخبر میں + کوئی دلکش اصداء بھی ہو یا کہ تازی +

”میں اور تو“ اعلیٰ درجے کی فن کاری پر دلالت کرتی ہے۔ مندرجہ ذیل شعر بھی دیکھیے۔
 پھر چراغِ لالہ سے روشن ہوئے کوہِ دمن   مجھ کو پھر نعموں پر اکسانے لگا مرغِ چین
 حسن بے پروا کو اپنی بے نقابی کیلئے   ہوں اگر شہروں سے بن پکا تو شہر اچھے کبرن؟
 من کی دولت ہاتھ لاتی ہے تو پھر جاتی نہیں   تن کی دولت چھاؤں سے تاپے دھن جاتا ہے دھن
 دراصل اقبال کے خیال میں فن کاری کے نازک پودے خونِ جگر سے سینپے جاتے ہیں۔ اور
 ان کے رنگ و بو کا حسن دراصل صنایع کی شخصیت کا حسن ہوتا ہے۔ مسجدِ قرطبہ میں یہ خیال نہایت سلجھا کر
 ظاہر کیا گیا ہے۔

رنگ ہو یا خشت و رنگ چنگ ہو یا حُثِ موت
 بجز زہِ فن کی ہے خونِ جگر سے نمود
 قطرہِ خونِ جگر سل کو بناتا ہے دل
 خونِ جگر سے صدا سوز و سرور و سرود

آرٹ میں روح و پیکر اور الفاظ و معانی کی بحث کا ایسا ناطق فیصدہ شاید ہی کسی صنایع نے
 کیا ہو۔ جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے اس کا حاصل ان ہی دو شعروں کو سمجھنا چاہیئے۔
 اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آرٹ کا مقصد کیا ہے۔ آرٹ کو کیا ہونا چاہیئے اور کیا کرنا چاہیئے۔
 اقبال کا داغِ پامال راستوں سے ہٹ کر سوچنا ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے۔ کہ اقبال
 کی نظر میں آرٹ کا مقصد ہے۔ خودی کی تکمیل۔ جو آرٹ اس مقصد کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ وہ تو نا
 صحت مند اور عالمی رتبہ ہے۔ جو اس راہ میں خارج ہوتا ہے وہ زوال پذیر و مہلک ہے۔

اقبال کی نظر میں ماحول کے خلافت بناوت کرنا۔ اسے اپنے سانچے میں ڈھالنا۔ رکاوٹوں کو اپنی وجہ منسوی میں جذب کر کے آگے بڑھنا۔ نیت نئی آرزوؤں، نیت نئے معیاروں کو سامنے رکھنا زندگی ہے اور جس کی زندگی اس معیار پر پوری اترتی ہے۔ اس کی خودی بیدار ہے۔ اس کے سوا ہر چیز موت ہے۔ فسانہ و فصول ہے ۛ

زندگی کے اس معیار کے حصول میں جو آرٹ مدد دے وہی شہل راہ ہے۔ جو زندگی کی جیتھیل سے گریز کرنا سکھانے وہ امتوں کی رسوائی کا سامان ہے۔ اس بحث کو جانے دیجئے کہ آرٹ کا یہ تصور جمالیات کے خود ساختہ اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ ذرا یہ سوچئے کہ مٹی ہوئی قوموں کے لئے جن کے تمام قوائے مصنوعی مفلوج ہو چکے ہیں۔ جن کا ٹی اور سیاسی شیرازہ بکھر چکا ہے۔ جن کی نیند موت سے مشابہ ہے۔ پیغام کی رابعیاں زیادہ سوزوں میں یا اقبال کے حیات آفریں نغمے ۛ

خود اقبال نے کہا ہے کہ ایک زوال پذیر شاعر کا ایک شعر قوموں کے لئے چنگیز خاں کی غارت گری سے زیادہ ہلک ہو سکتا ہے۔ بہت ناشائستہ و نون میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک مقامی شاعر سے میں جہاں ہندوستان کے ایک شاعر اعظم کو دعوت دی گئی تھی۔ سنئے والوں پر اس کے زوال پذیر کلام کا اثر یہ ہوا۔ کہ بعض نوجوانوں نے ایک خاص وضع اختیار کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جس کے اساسی اجزاء رندی اور ہیکل ہیں۔ افسوس یہ ہے۔ کہ ان نوجوانوں میں چند ایسے خوش گو شعرا بھی شامل ہیں۔ جن کی مخلوقات نہر میں۔ مجھے صحت مندی اور توانائی کے آثار نظر آتے تھے ۛ

ذرا اس نکتہ نظر سے ہندوستان کے فنون لطیفہ پر نظر ڈالئے۔ شاعری کی حالت دیکھئے۔ اول تو غزل کے سوا اس میں گویا کوئی اور چیز نہ پتی ہی نہیں۔ اور غزل کی حالت ہے۔ اس کے متعلق یہ

کہ دنیا کافی ہے۔ کہ تصوف اور مجوسیت کا پھیلا یا ہوا نہ اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے۔ اُردو غزل کی موجودہ شکل ہندوستانیوں کے فکر و سوز کا عکس نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کے عجیب تصور کے عکس کا عکس ہے، ایرانی میلانات کا بے روح خاکہ ہے۔ غیروں کی محسوسات کا بے رنگ عکس ہے۔ تلخ حقیقتوں سے روگردانی، دنیائے فانی کی کمانی، گوشہ گیری، اور خلوت گزینی کے راگ، فرسودہ معرقتی رجحانات کے عکس یہی۔ آجکل کی غزل کے عناصر ہیں، آجکل غزل میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی جو سعی کی جا رہی ہے کہ غزل ایک مسلسل خیال کا اظہار کرے۔ اس سعی کا ظاہر نتیجہ صرف یہ ہے کہ پہلے عجمیت کی سست بستی اور سبت ہمتی کے آثار منتشر نظر آتے تھے۔ اب سلسل غزلوں کے ذریعے ساقی، گلبانگ، ہمدرد، نونہ موج بادہ سے خوب ہوئی کھلی جاتی ہے۔ مان لیا کہ غزل شاعر کی داخلی دنیا کے واردات کی تصویر ہے لیکن یہ کیا ستم ہے۔ کہ غزل گو کو نہ کبھی بھوک لگتی ہے۔ نہ وہ کم نجت بوڑھا ہوتا ہے۔ نہ اس بے حیا کو سوچ بچار کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ فرسودہ سروں میں حسن اور عشق کا راگ الاپتا جاتا ہے اور ہونکامی کی ایک خیالی حسین دنیا پیدا کر کے خارجی دنیا اور خدا کی کائنات کی باقی تمام توانا سرستیوں سے دل کو آزاد رکھتا ہے ۛ

اُردو غزل کے خیام اور حافظ ذرا سوچیں تو سہی۔ کہ خیام اور حافظ اپنے بیانات میں سپے تھے۔ آجکل کے غزل گوؤں کو وہ تن آسانیاں، اندھی جوانیوں کے لئے، عشرت کوشی کے موقعے۔ وہ تربیت علم و فن وہ بادشاہانہ نوازشیں اور مجالس زمین کہاں میسر آئیں، آرٹ زوال پذیر ہو۔ خیر ہو۔ کم از کم خلوص پر تو قائم ہو۔ ان بزرگواروں کے متعلق اقبال کا فیصلہ ہے ۛ

بے یہ فردوس نظر اہل ہنر کی تعمیر   ناش ہے چشم تماشا بہ منال خاندان ذات

نہ خودی ہے نہ ہمال سحر و شام کے دور   زندگانی کی حریفانہ کشاکش سے نجات
 آہ وہ کافر بچپارہ کہ ہیں اس کے صنم   عصر رفتہ کے وہی ٹوٹے ہوئے ثمنات
 تو ہے بیت یہ مہر تیرے حنا کے کا امام   نظر آئی جسے مرند کے شبستاں میں حیات
 ہندوستان کی کلاہکی موسیقی کی حالت اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ دراصل ہندوستان
 کی موسیقی اصلاً جڑ و عبادت بھٹی۔ اور عبادت کا آریائی تصور (خصوصاً ہندوستانی) دیوتاؤں کے سامنے
 مسکنت اور عبودیت کا اظہار ہے۔ تقویتِ نفس کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لئے کلاہکی موسیقی کے تمام ہنر
 اسرار اسی محور کے گرد گھومتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانی کلاہکی موسیقی عمدتاً قدیم کی زندگی
 کی ترجمان ہے جب انسان دیوی دیوتاؤں سے زیادہ قریب تھا۔ اس وقت کے انسان کے لئے
 دیوی دیوتا وہ تجریدی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جو آج کل کے انسان کے لئے ہر
 فطر کے مظاہر و صوب چھاؤں، بجلی، بادل، آگ کو وہ پراسرار سمجھنے پر مجبور تھا۔ کیونکہ ابھی تک
 انسانی ذہن ان پر حکمران نہ ہو سکا تھا۔ عام طور پر دیوتا انہیں قوتوں کے دیوتا تھے۔ انہیں قوتوں کی
 پراسرار حرکت کے ساتھ ان کا تصور وابستہ تھا، اس وقت کا انسان مجبور تھا کہ اپنی موسیقی میں ان
 قوتوں کے سامنے عجز کا اظہار اور مسکنت کا اعتراف کرے۔ ہندوستان کی تمام کلاہکی موسیقی اور قدیم
 فنِ قص دیوالاکے ساتھ دست و گریباں ہے۔ اس کے تمام ریزو رجنی۔ اس کے تمام پراسرار اشارے
 اس کے بھاؤ و عموماً انسانی بے بسی شکست، اور عاجزی یا دیوی دیوتاؤں کے روپ کی دکھائی کا اظہار کرتے
 ہیں۔ اس موسیقی میں انسان خود ایک جزوِ حقیر ہے۔ راگ اور رگنتی کی شکلیں دیکھئے۔ ایک قسم کا لطیف
 جمال تو ہے۔ لیکن بلال ہا کہیں نشان بھی نہیں ہے۔ کہیں کوئی نازنین چپا کے پھولوں کا ہار پہنے ہیں بجا

رہی ہے۔ کہیں کوئی جٹا دھاری جوگی گلے میں سانپ پیٹے گیان دھیان میں لگن ہے۔ رنخوان اگنیوں کا اثر دیکھیے۔ کھما رچ کی ایک خاص قسم کی شوخی، بہاگ کا سوز۔ کدارے کی رعنائی، پہاڑی کی درگیز سٹھاس، سازنگ کا تیکہ پان سب کچھ ہے۔ نہیں ہے تو توانائی اور عالی حوصلگی نہیں ہے۔ عارفوں کے لئے یہ موسیقی محویت پیدا کرنے کا اچھا خوبصورت ذریعہ ہے۔ لیکن اس کلاسیکی خرافات کے رموز اور اشارے ہماری زندگی سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ جب تک ہم خود اس ماضی کے گڑے مڑوں کی طرح اپنی زندگی سے بیگانہ نہ ہو جائیں۔ جن کی زندگی کی یہ موسیقی ترجمانی کرتی ہے۔ اس وقت تک ہمیں کوئی لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہیں کہیں عالمگیر اثرات کے اشارے کلاسیکی موسیقی میں موجود ہیں۔ لیکن ان کے اظہار کے لئے بالکمال مغنی کی ضرورت ہے۔ اور آجکل کی فضا میں ایسے مغنیوں کی موجودگی دشوار ہوتی جا رہی ہے :

یہ موسیقی زندگی کی کشمکش میں، خودی کی تکمیل میں، ذہن اور قلب کی بیداری میں تو کیا مفید ہوگی۔ البتہ غلاموں کو ایک خیالی دنیا کی خیالی مسرتوں کی افیون ضرور پلائی ہے۔ اس قسم کی رجعت پسندانہ موسیقی کے متعلق اقبال کا فتویٰ ہے :-

ناتوان وزارت می ساز و ترا   از جہاں بہار می ساز و ترا

سوز دل از دل بر غم می ہد   زہر اندر ساغر جم می دھد

اس کے برخلاف اقبال اس موسیقی کا خریدار ہے۔ جو فصل کاٹتے وقت کسان کی درانتی کی حرکت کو جاننا زسپاہی کی تلوار کی طرح تیز کر دے۔ جو پوشیدہ قوتوں کو ابھار کر آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے ایک نئی دنیا کے وجود کی خبر دے اور اس کی فتح کا مژدہ بھی سنائے :

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں ابھی اس موسیقی کو پیدا ہونا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب کے بعض گیت موضوع کی توانائی اور حیات پروری کے ساتھ، لفظوں کی ایک خاص ترکیب اور نفس مطلب کے اظہار کا ایک خاص انداز رکھتے ہیں۔ اور ان کو سن کر مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکوبی اور دست افشانی کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے علاوہ ان میں زندگی کے مسائل سے معرکہ آرا ہونے کی ترغیب بھی موجود ہے۔ مثلاً

جگہ جگیاں تے مانی گڑاؤنڈیا

تے گھر گھر بنیں وے پھرے — اورے — اورے

تے جگ دی جوانی دے دن بھوڑے

اس گیت میں نہ صرف پنجاب کے ایک آتش نفس، تنومند جاٹ کی ہنگامہ پرور زندگی کی کہانی ہے۔ بلکہ جس طرح ہم اقتصادوی طور پر کھسے ہو چکے ہیں۔ اس طرف نہایت لطیف اشارات ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ مضمون ان اشارات کی تفصیل کا محتفل نہیں ہو سکتا :

اب آقبال کی زبانی سن لیجئے کہ موسیقی کیسی ہونی چاہیئے

نفسہ باید تندرومانسہ ریل تابرد از دل غسماں رخیل خیل

نفسہ می باید جنوں پروردہ آتش دل خون دل حل کردہ

نفسہ گر معنی نہ دار و مردہ ایست

سوز و آتش افسردہ ایست

کھل تو جانا ہے مثنوی کے ہم وزیر سبیل نہ رہا زندہ و پائیندہ تو کیا دل کی کشود

ہے ابھی سینہ افلاک میں نہاں وہ نوا جس کی گرمی سے کھل جائے تاروں کا وجود
 جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف کے پاک اور پیدا ہو ایازہ سے مقام محمود
 لفظوں کی تیز حرکت سے گرمی حیات کے اشارے جس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ انکی بہترین
 مثال اقبال کی وہ نظم ہے۔ جو افغانوں کے حیات آفرین گیت "واقربان" کی دھن میں لکھی گئی ہے۔
 رومی بدے شامی بدے بدلا ہندوستان تو بھی اسے فرزند کستان اپنی خودی پہچان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!
 موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!
 اونچی جس کی لہر نہیں ہے۔ وہ کیسا دیریا جس کی بواہیں تند نہیں ہیں وہ کیسا طوفان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!

کلاسیکی قص بھی موسیقی کی طرت و یوتاؤں کی ندرست ہیں ہدیہ نیاز ہے۔ بدھ نے اپنی تعلیم و
 تبلیغ کے سلسلے میں جو وعظ کئے ہیں۔ ان کے دوران میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی حرکت سے
 بھی کام لیا ہے۔ قدیم قص کے ماہروں نے ان اشارات کے معانی و رموز کو ایک باقاعدہ آرٹ بنایا
 اور اپنے بدن کے ہر ختم کی بنیاد ان اشاروں پر رکھی یا پھر ہندو دیوبالا کی بعض خوبصورت روایات
 کو قص کا جامہ پہنا چاہا، یہ فن بھی ہماری زندگی کے تمام مسائل سے پرے ہٹ کر بے جان،
 بے کار اور بے سوز ہو گیا ہے۔ نہ اس قص کی حرکات میں زندگی ہے۔ نہ ایسے معانی جن کے

رموز سے ہم اچھی طرح لطف اندوز ہو سکیں۔ رقص کرنے والوں کے ہاتھوں اور پاؤں کی حرکات اور بدن کے بیچ و خم کے دائرے بغیر کسی تنوع کے اپنی شخصیت کے اظہار کے انلیدیسی سکول کی طرح ایک بندھے ہوئے قانون کی پیروی کرتے ہیں یہ سچ ہے کہ بعض بالینی رقص اپنے رقص میں پرانی روایات کو ایسا جامہ پہنا سکتے ہیں۔ کہ ہماری زندگی کے بنیادی مسئلوں کا رنگ ان میں جھلکنے لگے۔ لیکن ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ اقبال کہتا ہے

چھوڑو یورپ کیلئے رقص بدن کے خم و بیچ   روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم الہی
صلہ اس رقص کا ہے شنگی کام و دہن   صلہ اس رقص کا درویشی و شائشاہی

ہندوستان مصوری کی خیالی دنیا موسیقی کی افسوں پروردنیاسے بھی زیادہ بے جان اور بے صدا ہے۔ شروع ہی سے اسلام میں مصوری کے ابتدائی نقوش شام اور عراق عرب کے ان صناعوں کی کوششوں سے متاثر ہو گئے تھے۔ جو زوال پذیر بازنطینی آرٹ کے نقال تھے۔ یہ نقل کے نقل کرنے والے مصور اسلامی موضوعات میں عیسائیت اور مجسمیت کے اشارات پیدا کرنے میں بڑے بالکمال تھے۔ ایران نے ان لوگوں سے اور ان نقالوں سے اگر کچھ ورثے میں لیا ہو گا تو وہ تصنع کے سوا کیا ہو گا۔ جب سلطان جین کے دربار میں ایرانی مصوری کا احیا ہوا تو بہر ادا نے ڈیزاین کی خوبصورتی رنگوں کی دلنریب ملاوٹ سے ان تصاویر کو فروغ دیا۔ جو درباری زندگی کے معمولی واقعات کا مرقع تھیں۔ یا ایران کے لالہ زاروں میں یا رانجہم شرب کی سرستیوں کی ترجمان۔ جب ہمایوں ایران سے اس آرٹ کا قلم لے کر ہندوستان آیا، تو مثل مصوری بھی درباری زندگی کا مرقع ہو کر رہ گئی، فرق یہ تھا کہ ایران کی مصوری میں چہرے عموماً جذبات سے مہرّا ہوتے تھے۔ لیکن مثل مصوروں نے کردار کشی میں

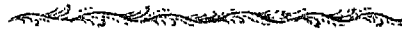
جذبات نگاری کی ضرورت بھی محسوس کی، ان میں سے بعض جانوروں کی تصویریں خاص طور پر استاد منصور کے نقوش اور بعض شاہی دعوتوں اور جلسوں کے مرقعے نہایت دلنفریب ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مغل مصوری دربار کے محدود حلقے سے کبھی باہر نہیں نکلی، اور نہ اسے کبھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کا موقع ملا۔

راجپوت سکول کے مصوروں نے مغل مصوری کی وجودیت اور رنگ آمیزی کے مقابل میں ایک اور انداز کو فروغ دیا جس کو بعض انگریز نقاد *miniature* کے لقب دے کر اس کی حجت پسندی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ ان مصوروں نے عام طور پر اجنتا کی دیواری تصویروں سے سبق لینے کی بجائے ہوجاج کی حقیقتوں کی ترجمانی کی تھی اپنا منہ ہندو دیوالا کی طرف کر لیا اور جو کلاسیکل موسیقی میں ہوا تھا مصوری میں بھی وہی ہونے لگا، کرشن اور رادھا کی محبت کے مرقعے، دیوالا کی روایات کے نقوش، راگ اور راگینوں کی شکلیں اس سکول کے خاص موضوع ہیں۔ ہمارے آرٹ میں یہ جو واپس جانے کی زندگی سے گریز کرنے کی ایک خیالی دنیا میں رہنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ وہ مصوری میں کیوں نظر نہ آتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک ہماری مصوری چند خاص موضوعات سے باہر نہیں نکلی ہے۔ کوئی مغل مصوری کی نگاہ میں کاشیدہ ہے۔ کوئی راجپوت سکول کی نگہ میں کاشیدہ لیکن عوام انسان کی زندگی سے مصوری کو قریب تر لانے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی وہی معرفتی اور مذہبی رجحانات جو موسیقی میں ہیں مصوری میں بھی عمل پر نہیں وہی فقیروں، خائفوں، مرقدوں، سادھوؤں کے مرقعے، وہی مذہبی روایات کے عکس، وہی عابد دنیاؤں کے دھندلکے، وہی خیالی زمین و آسمان ہماری مصوری کی زندگی سے اس بیگانگی کی طرف انتقال نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

یہ ایک آفس یا دو نفس مثل شکر کیا!
 جس سے دل دریا ستلاطم نہیں ہوتا
 اسے قطرہ نیساں وہ صد فضا کیا وہ گہر کیا!
 شاعر کی نوا ہو کہ مغستی کا نفس ہو
 جس سے چین افسردہ ہو وہ بادِ سم کیا!
 بے عجز نہ دنیا میں ابھرتی نہیں تواریں
 جو ضربِ کلیدی نہیں رکھتا وہ ہنس کیا!

محمد نصیر ہمایوں نے اتحادِ پرپس بل روڈ لاہور میں محمد امین پرنٹر کے ذریعہ چھپوا کر قومی کتب خانہ
 ریلوے روڈ لاہور سے شائع کیا۔

اداکارین انٹرنیٹ کمیٹی مسلم پروڈیوٹرز و اداکار کرام

بر تقریب "یوم اقبال" ۹ جنوری ۱۹۳۶ء

(دائیں سے بائیں) بیٹھے اصحاب :- عبدالحق خان - ابراہیم علی چشتی - جاوید اقبال - غلام محمد - محمد شفیع (دکڑی)

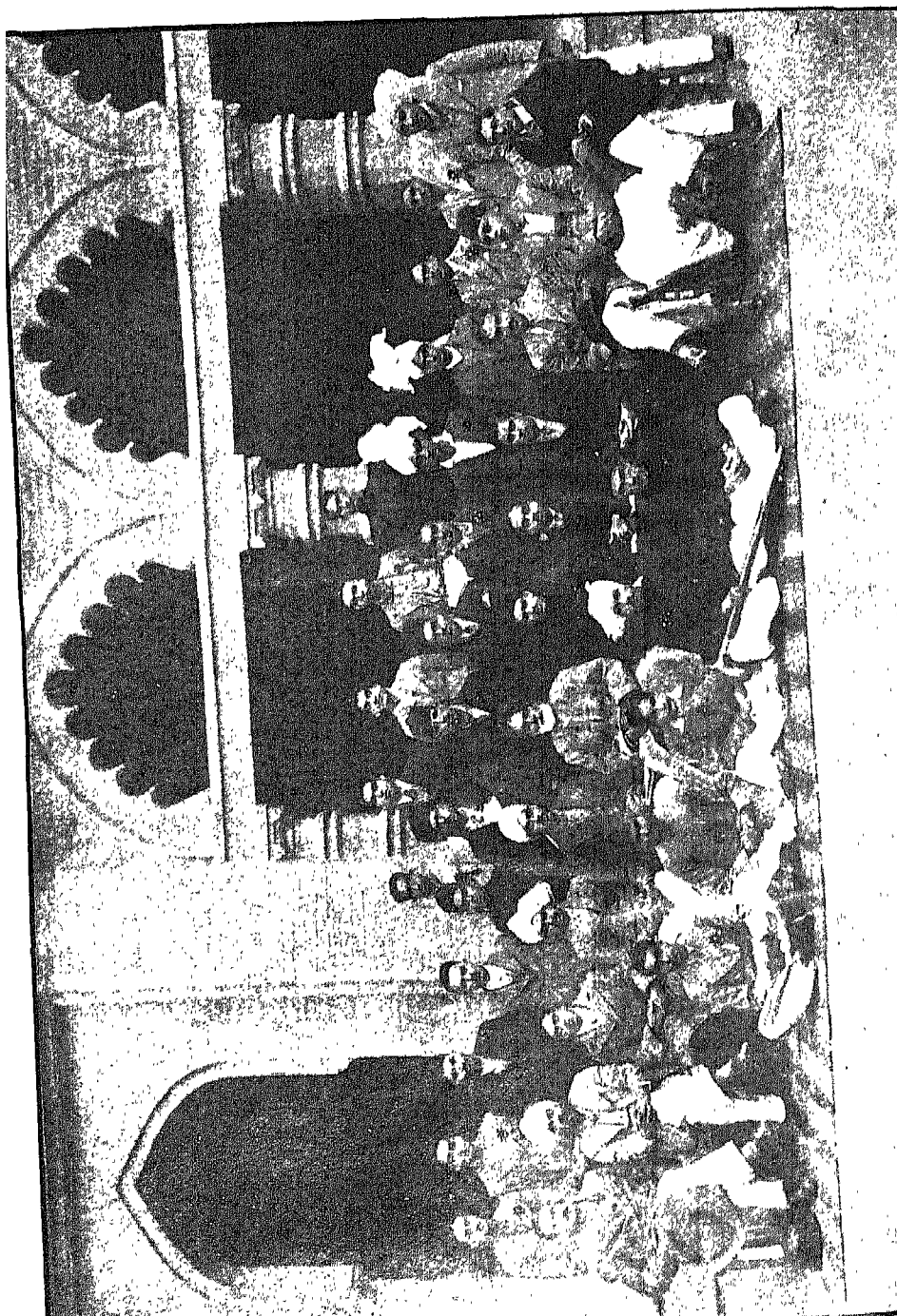
کرسیوں پر :- پروفسر نذیر الدین - مولانا جلال الدین اکبر - راجہ حسن اختر - مولانا مد علی خاں - سیال بشیر احمد - خواجہ غلام ربیع

حضرت مولانا ابراہیم حیدر چوری - چودھری غلام احمد پرویز - حضرت آسمانی - ستیندہ ریازی - پروفسر گوگین

پروفیسر عابد علی غابد

کھڑے اصحاب { خواجہ مسلم - آئیری - بشیر احمد - عبدالحق - الطاف حسین شاکر - علی محمد فاروق - صوفی صاحب - شیخ سراج الحق پہلی صف مولانا محمد شرف - حضرت تحفہ ہوشیار پوری - ڈاکٹر عبد الحمید ملک - چودھری محمد حسین - شتاق احمد - شجاع

آخری صف :- ابراہیم خان - خوشیاد اختر - عبدالرزاق - انوار - ہدایت اللہ اختر (دکڑی)

ACC. No. 2554

مقالات يوم

TIME

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

R U L E S :-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Rs. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

